民國叢書

第五編

·88·

民國叢書

第五編

·88·

科學技術史類

中國建築

王璧文著

明代建築大事年表

單士元 王璧文編

上海書店

中國建築

王璧文著

民國三十二年一月初版

現代知識叢書之一 中國建築

全書一册 定價國幣肆圓

著作者 王璧文

出版者 國立華北編譯館
電話㊄二八〇三
館址 北海公園後門內鏡清齋

發行者 國立華北編譯館

印刷者 和外西琉璃廠
山閣出版社
電話③四二六九

本書據國立華北編譯館1943年版影印

序

近年以來，國內外論中國建築之書籍，夥矣。然其書非獨重工程，即偏於料例，學屬專門，非社會一般人所易曉，故其學難於普遍也。國立華北編譯館成立伊始，鑒於各種專門學術，書籍奧賾，不能普及社會，爰有編輯現代知識叢書之舉。期以簡明淺顯之文字，解釋專門之學科，「中國建築」一書，即為適應此種要求而作。唯建築一科，關繫國家文化，至重且鉅，欲明其制，首當明瞭其歷史。故本書雖以說明其結構制度為原則，於其沿革，兼取並重之敘述，而予讀者以一貫之印像。首著緒論一章，就其起源，凡在建築史上所佔之位置，在藝術上之價值，產生時代之背景，及其最顯著之特徵，分別闡論。明其制度，著其形式，庶讀者可得一具體之觀念。次則依建築之用途性質，分別部居，明其梗概，所有徵引，或錄原文，或注出處，以便參考。儻有志之士，即此而發揚光大之，俾我國數千年來良工善法，宏規鉅制，一旦復昌，國家之幸，著者亦與有榮焉。繁冗之譏，所不計也。

中華民國三十一年壬午正定王璧文璞子謹識

目次

中國建築

王璧文編

緒論

一

中國建築爲東方三大系建築中最顯著之獨立系統。建築之始，初無固定形式與派別之分。易繫辭云：「上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。」蓋止取其合用，以待風雨，求其堅固，故曰取諸大壯。其所謂某系某派建築之始，皆由於當時當地人情風俗之好惡，政治經濟之情況，地理氣候之限制，物產材料之供給，與乎匠工技藝之巧拙，力學知識之優劣，種種複雜之影響而產生。因其需要，各有不同，遂致互易其趣。而其表現之方法，亦每視其環境而有區別。於是順自然之趨勢，應環境之要求，蔚至今日，乃有種種不同之派別，特殊各別之作風。若西洋之希臘式，羅馬式，哥德式，東洋之印度式，亞剌伯式，（回教建築），及中國式，殆皆其於上述之複雜原因產生而來。然一派建築產生以後，經歷時間既久，每受外來影響，或循地理推廣遷移，在結構布置以至外觀上

發，生根本之變化。及達其全盛或至後世蕃衍期間，甚或脫離原來面目，而另具格式。求其能始終維持其原始胎形，未因受外來影響在基本結構上激起重大複雜之變化者，則唯中國建築獨能具此優點焉。雖然，中國建築就時間言，已有數千年之歷史，曾經廿餘朝帝王之更替。就空間言，曾流佈廣達四千萬平方里之地面。而其主要之建築物，所有結構或佈置規模上，各時代皆自有其時代之特徵。但其基本原則及方法，亦如其他文化，始終賡續聯貫，保持其原始胎形，極少變化。同時在藝術工程，與技巧上之成功，更造成驚人之進步。於東方三大系建築中不祇較其他——印度及亞剌伯兩系，佔有優勢，即與世界各系各派建築相衡，亦不失為極特殊之直貫系統也。

二

中國建築在建築史上，與印度及亞剌伯建築，皆屬於東洋系，所謂東洋三大系建築者是已。印度建築發源於印度之五河地方，流行於印度，後印度，及東印度諸島之大部。然自回教建築傳入以來，漸次變化，古代之形式，已難復覩。回教藝術胚胎於古阿剌伯，隨回教之勃興，傳播各地，領域廣遠，號稱世界第一。但至於今日，其藝術已衰微不振，亦止存殘蹟

而已。中國建築爲漢族所創，流行區域，以中國本部爲中心，北包蒙古，南達安南緬甸，東接朝鮮日本，西迄新疆，面積之廣，約達四千萬平方里。而歷史淵源之悠久，藝術之超越，在東方三大系建築中，尤推冠絕。但關於其藝術發生之時期及最初演變之程序，則以歷史遼遠，今日尙屬一重大之疑問，頗難推定其確實之年代。往者西人嘗謂漢族發祥於西方亞細亞，係由巴比倫及亞述而來，其藝術遠承巴比倫與敘利亞之傳統，註一但無確實佐証，不足取信。要之中國建築，自有其獨創性，非由他民族傳襲而來。且其藝術與歐美完全異趣，毫無關聯。卽與印度回教兩系，亦復截然不同。對其評價，雖言人人殊，謂其具有一種偉大之氣概，與不可端倪之技巧，則固世人所共喻而不容否認者。

三

凡一種優秀完善之建築，在原則上必具有「實用」「堅固」「美觀」三基本條件。實用者，所以求切合當時當地人民生活習慣，與其地理環境各種實際之需要之謂。堅固者，則所以就尋常環境之下，以不違背其主要材料之合理的結構原則，而求其能含有相當永久性也。以美觀則以合理之權衡，而呈現其穩重舒適自然之外表，及充分呈示其全部及部分之功用。以

不事掩飾及矯揉造作爲主要條件。亦即綜合「實用」「堅固」二者之自然結果。凡此皆爲建築應具之要素，中國建築殆已兼之矣。中國建築之堅固問題，在木料本質限制之下，確已達到圓滿之成功。如「梁架」「斗栱」「屋頂」之「翼角翹起」等結構做法，原則上恰與近代「國際建築」不謀而合。其權衡之雋秀魁偉，結構之靈活誠樸，其純美術上之價值，即或因生活狀態演變，致失其原來功用，而建築之美術價値，絕不因此而減低。中國建築之美點，蓋正合於此種原則。其輪廓之和諧，權衡之雋秀偉麗，大部皆爲有用之結構，直接產生之結果。其產生此特殊式樣內部之智慧組織，與誠實之努力，確有令人讚揚不已者。昔歐人恒謂中國建築缺乏變化趣味，爲一種幼稚奇怪之建築，[註二]實由昧於中國建築之趣味，而未深究其歷史沿革使然。蓋持此論者，以爲屋頂輪廓之曲線，及屋脊獸頭仙人之裝飾，類如兒戲。不知中國建築屋頂曲線，乃其結構形成之特點，屋脊檐端之裝飾，亦各有其功用之意義在，並非裝飾。且中國建築在佈置及意匠上，最多變化，絕不雷同，但非深明其旨趣者所易辨耳。

四

中國建築就歷史言，自古迄今，歷經四千餘年，時間雖若此悠久，其發達之程序，則脈

理聯貫，線索不紊，實爲其他各系建築所絕少經見。而產生此民族之歷史，則並非如是簡單，在宗教，思想，及政治組織上，不乏層層疊出之變化。以曾屢與強盛之外族，在思想，或實際利害關係上，發生衝突與戰鬥也。如秦代匈奴之威脅，西漢與西域文明之溝通，後漢佛敎之傳入，唐代與大食（回敎王國）文化之交流，與遼金元淸各代之侵略統治，耶敎之東來，皆最彰著之例。然於此非但毫未受其影響致本身發生重大變化，往往反能融合各方面之精華，使之潛移默化，冶於一爐。不祇建築爲然，即一切文化，亦多如是。若漢以來建築，其部分結構，或雕飾手法上，大都富有佛敎色彩，即其顯著之例。故中國建築在歷史上，大致可分爲前後二期。——即秦漢以前，漢族固有之藝術時期，與漢以後佛敎傳入及受各國藝術影響之時期。

以上係就時間大概論之，若就空間言亦自有其特殊背景。蓋中國建築因地域之限制，在外表及結構上，各有其特殊之風格。中國國土，依地理形勢，約可分爲（一）北部（黃河流域），（二）中部（揚子江流域），（三）南部（珠江流域）三區，故其建築亦因地理形勢，而有北中南部之不同。北部包括黃河以北冀魯豫晉陝甘諸省。土地荒涼，氣候寒冷，山多童禿，極少林木。因木材缺乏，故古時建築，多以黏土及磚瓦爲主要構材。又以地理影響，

人民多營穴居生活，今豫西陝北一帶，猶存此風。其後人文發達，交通便利，遂與各地建築，互相採納混合。加以南方木材輸入漸多，乃與磚瓦並重。然以風土與人民思想之關係，其作風略顯鈍重，如宮殿廟宇，皆具有一種嚴整莊重之氣度。即細部手法亦一洗纖細繁巧之習，驟視之似欠流麗，但不落於稚氣。中部包括浙江兩湖川贛雲貴諸省。土地肥沃，氣候溫暖，山多林木之產，水有舟楫之利，人才煥發，有英邁敏俊之資，其建築亦較靈活輕巧，富於流動之趣。又以木材豐富，自昔皆以木構爲主，極少採用磚瓦，其式樣亦往往令人生輕快之感。如屋頂之灣曲程度，亦較北部爲甚，細部手法亦較複雜。南部之建築以閩廣桂雲貴諸省爲其根據地。就地勢論之，雖屬熱帶，但因北負大山（南嶺），東南臨海，其氣候溫暖，土地豐腴，樹木叢鬱，不減中部各省。而人民氣質，較中部尤爲敏活，富於進取精神，故其建築亦與其他熱帶相同，富有奇矯之格調。建築材料以木材爲主，石材亦至豐富。所不同者在式樣及手法上，往往陷于穠纖複雜，較中部尤甚耳。要之中國建築就大體論之，北部鈍重，中部敏活，南部穠纖，亦各如其人民之性質然也。

中國建築在美術上，獲有卓越之成功，已不待言。然其優點，則絕非淺顯之色彩，雕飾，或特殊之式樣，所能包括代表。其基本之美點，端在結構原則，及控制雕飾之原理上。苟欲證明此點，首須就其結構原則，與基本技巧設施上探求之，綜其事約有左列數點。

(甲)平面配置　中國建築平面配置方式，自宮殿壇廟衙署寺觀，以至第宅陵墓，在原則上，始終皆維持其左右均衡對稱之佈置。宮殿或第宅，均係由若干單獨之建築物互相配合而成。主要之建築物常居於正中，南向，為正殿或正房，左右相向分列其前者，為配殿或廂房，與正殿相對者，為前殿或倒座，繞以廊廡，或牆垣，以聯絡之，成一院落。凡一處宮殿住宅或廟宇，多由一院落或多座院落拼合而成。其每座屋宇之平面，則率作長方形，即院落亦莫不然。其佈置必求嚴正均齊，最忌錯綜斜曲。註三 如北京紫禁城，東門稱東華，相對之西門則曰西華，太和殿東有體仁閣，西則有弘義閣對之，諸如此類，不勝枚舉，他系建築，則絕少其例。他系建築之以儀式或體裁為本位者，如教堂紀念塔之類，雖亦採左右均齊之配置。其於住宅，以生活實用為主者，則多用不規則之平面，取其變化，與中國住宅配置較之，適得其反。中國建築所以演成此種特殊形制者，其始不外起於原始人宗教信仰，社會組織，與生活習俗之自然現象而造成。故往

者西人謂中國建築缺少變化，即其於此。其實不能一概而論，若宮苑樓閣、園林亭榭，其間佈置，極盡變幻曲折之能事，適與對稱之格律，截然相反。如圓形之殿宇，曲尺形之樓閣，萬字縈環之亭榭，曲折灣曲之橋梁，設門迂迴之牆壁，圓斜方滿之門窗等，園林中不乏其例。註四 蓋為風景美觀計，務在避免嚴正之規律，而另創新奇之格式也。要之，中國建築平面之組織，其左右均衡之配合，就單獨屋宇觀之，雖似缺乏偉大莊嚴氣概，及變化趣味。惟其美點，實為羣屋之連絡美，並非僅限於單獨建築之形式美也。若規模佈局之大者，以若干堂宇與廊廡互相聯絡，主房配房，樓閣台榭，大小高低，形制錯落，各具姿態。取其映帶陪襯，寓變化於嚴整之中，脈絡秩然不紊，所以構成莊嚴雄大之局勢。蓋其特點重在合體，不獨着意於單獨建築物而已也。

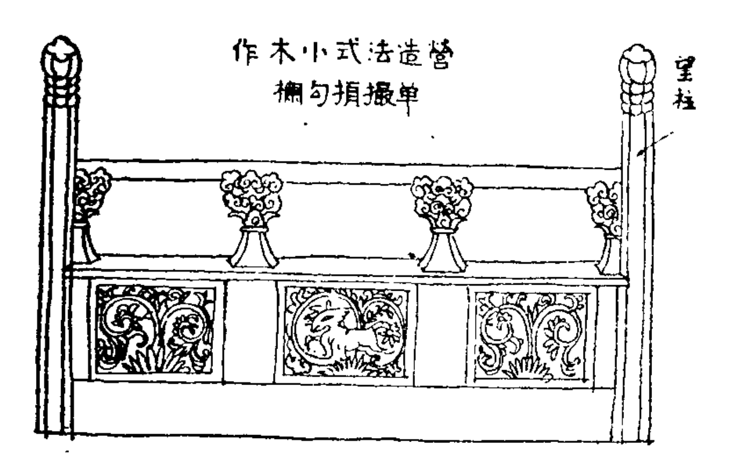
(乙)臺基　中國建築無論在任何地域，建於任何時代，屬於何種用途，其規模無論細小或偉大，其立體佈局，顯然皆具有「台基」「牆柱構架」「屋頂」三主要部分。此三者要在各個皆能充分呈現其美點，以相掩映襯托。就建築物全體言之，其上既具偉壯巍峨之屋頂，中有丹青輝煌之柱額，若無厚碩寬舒之台基承托其下，難免上重下輕之弊，因之乃有台基之產生。註五 如北京清故宮各殿皆有精美華麗之台基為之承托，是知其地位之

唐宋勾欄比較圖

燉煌壁畫中所見

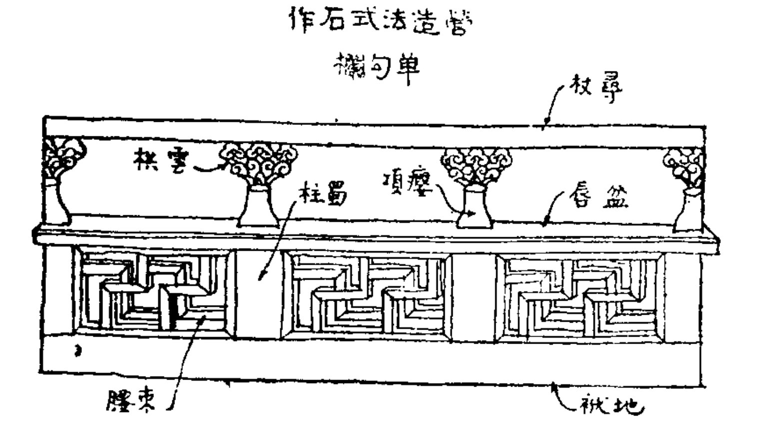
勾欄

望柱 尋杖 癭項 盆脣 束腰 蜀柱 地栿

營造法式小木作

單撮項勾欄

營造法式石作

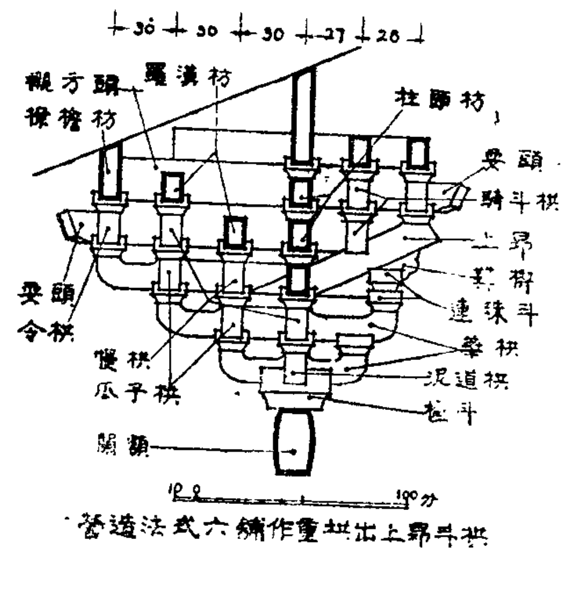
單勾欄

重要。西洋建築中，古希臘廟宇，雖亦用台基（如 Parthenon 等廟），但非佔全建築之主要部分。其高大者亦不過兩三踏步，與建築物本身上兩部之比例，遠遜於中國崇高寬闊

之基座。再較希臘更古之建築，其台基更極端相反，如埃及建築，矗立地上，不須台基，若自砂中鑽出者。西西利亞則建廣袤千尺，高逾數丈之台基，起殿堂於基上，然其殿宇本身則不設台基。至其與中國類似者，則推印度式建築，如公元一二世紀間之若干石刻，及四五世紀來之實物，咸有顯著之台基，至中古初期 Sinpur 之 Laksmana 寺塔（建於第七世紀），及Mamallapuram城之 Dranpadiratha 及其他實例所示，類有極發達之台基，其地位之重要，與中國等。註六 中國偉大之建築，每於台基施有精美之花紋。即與台基有連帶關係之石欄石階輦道等，亦各有其特殊功用，與細緻之雕作。爲中國建築在雕飾技巧上，表現優越之成功。

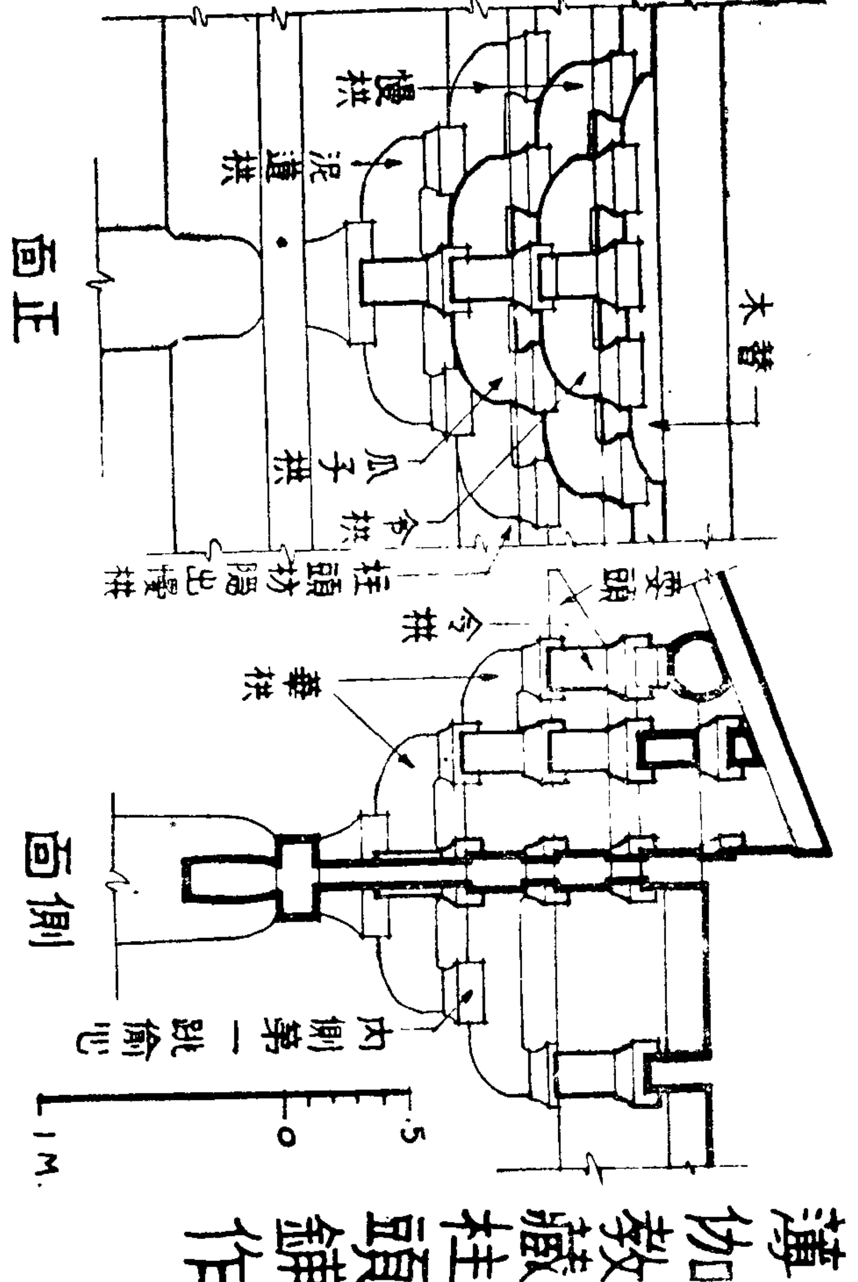
（丙）構架　中國建築主要構材，以木爲主，（城垣，磚石橋梁及佛塔等不在此例。）磚石瓦等次之。除屋頂用瓦，（間有用茅茨竹片泥磚者，其例甚少。）台基磚石混用外，主要骨幹部分，如柱額梁枋等，皆以木材構成之。因材料之限制與影響，在原則上乃形成「構架制」制度，與哥德式之砌栱制，西歐通行古典派之疊石建築，顯然異趣。但與現代盛行之「國際建築」，在原則上適相巧合。足徵中國建築在結構上，已具優越之見解。構架所採用之方法，係於四立柱之上端，以兩豎「梁」與兩横「枋」，周圍牽制組成一「間

」。再於兩梁上加架層疊之梁架，以支橫置之「桁」。（即檩，大式曰桁，小式曰檩。）桁則架於一間之左右兩端，由最上之梁架上逐級降落，以至前後枋為止。瓦坡曲線，即係由此而定。桁上列釘椽望，（椽子與望板）鋪布屋瓦，此即構架制骨幹之簡單組織。註七 其所謂「間」者，即中國建築主要之一單位。每一建築物，皆係由一間或多間組合而成。此種構架制之優點，厥有下列數端，（一）即極莊嚴之建築，以係木材為主，始終維持其玲瓏之外表。結構上無論建築物大小，絕不需要堅厚之負重墻。除故意表現雄偉時，如城樓等建築，始酌量增加其厚度。亦止取其壯觀，初與結構上無關重要。（二）門窗部分大小，可如意變化伸縮，不受任何限制。柱與柱之間，可全部安裝門窗戶牖，使室內得有充分之光線。建築物全體亦不致受任何影響，不似疊石建築，門窗係就負重墻所洞開，其大小與墻之堅弱正成反比例。故俗諺云「墻倒屋不塌」，即指此而言。

營造法式六鋪作重栱出上昂斗栱

(丁)斗栱　斗栱即柱與屋頂間之過渡聯絡部分，爲中國建築構架中最顯著而獨有的特徵。其功用在承受屋簷之重量，使之漸次集中於立柱，與屋頂具有密切之關係。構成斗栱之主要部分，有「斗」「栱」「翹」「昂」四部。「斗」爲栱兩端或栱與翹或昂相交處，

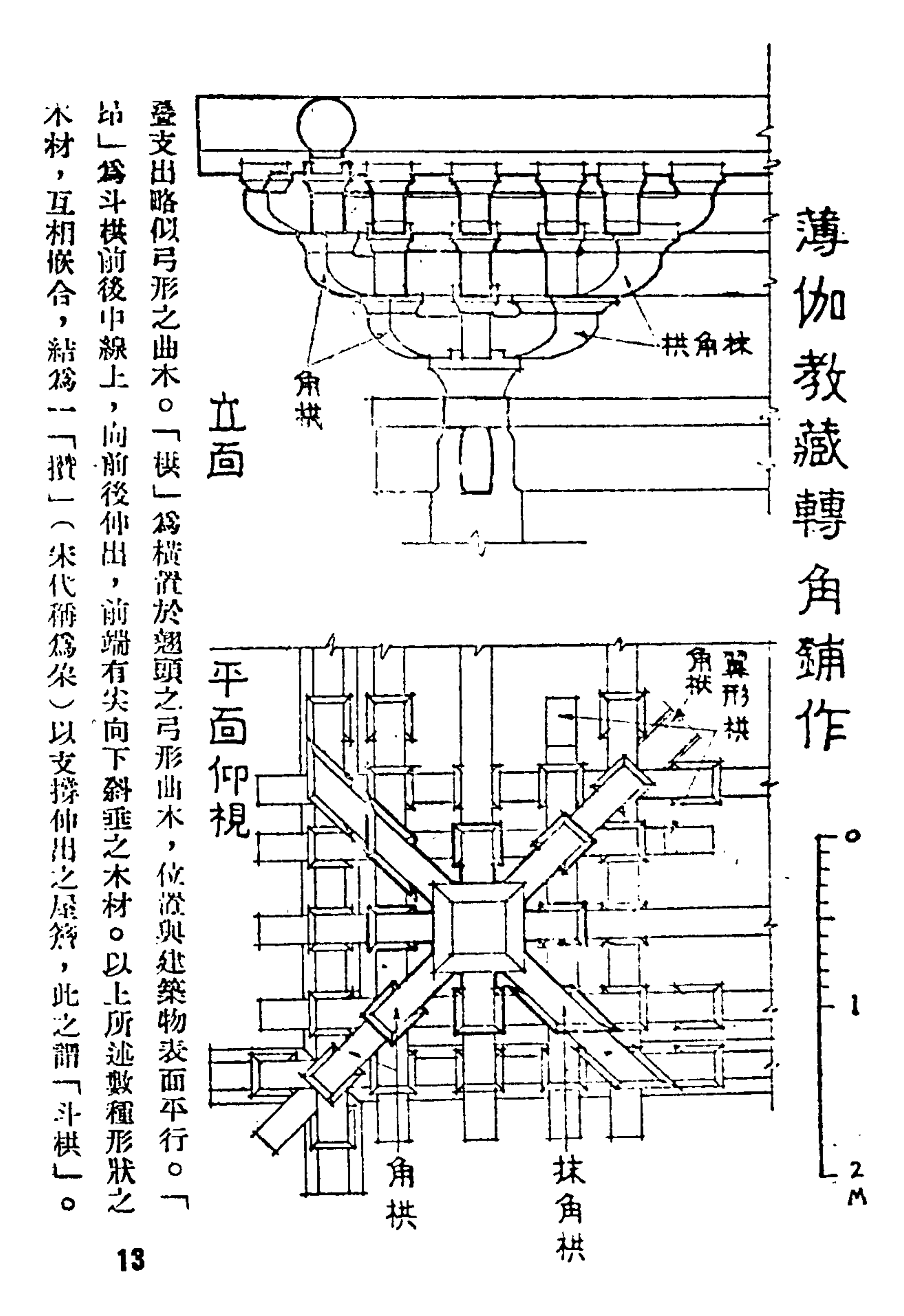

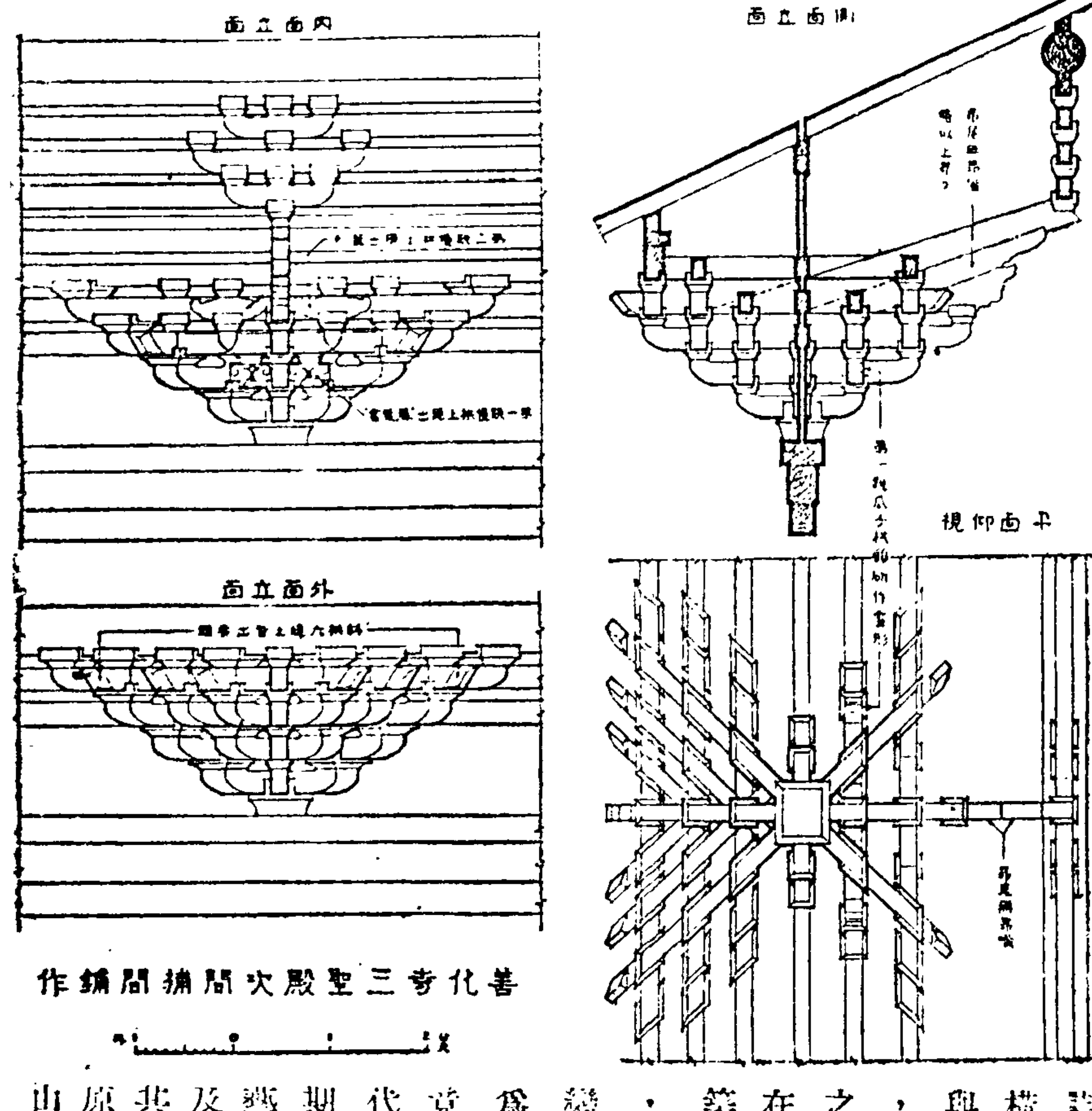
薄伽教藏柱頭鋪作

大同華嚴寺薄伽教藏殿斗栱

托墊於上下兩層間之斗形木塊。「翹」爲檐下承托挑簷桁向外重

疊支出略似弓形之曲木。「栱」爲橫置於翹頭之弓形曲木，位置與建築物表面平行。「昂」爲斗栱前後中線上，向前後伸出，前端有尖向下斜垂之木材。以上所述數種形狀之木材，互相嵌合，結爲一「攢」（宋代稱爲朵）以支撐伸出之屋簷，此之謂「斗栱」。

善化寺三聖殿次間補間鋪作

其八實爲橫展結構與立柱間，最重要之關節。在中國建築演變中，斗栱之變化，極爲顯著，竟可大部代表各時期建築技藝之程度及趨向。其產生之原因，乃由於建築

物出簷過度深長之必然結果。最初之斗栱，其組織較後世極爲簡單，用途亦止限於簷下柱頭之上。厥後以美觀關係，兩柱之間，及建築物內部梁架間，亦多用之。由疎朗而繁密，由雄偉而纖巧，類若附屬之裝飾品，幾失原來之功用。

善化寺三聖殿補間鋪作側面

大同善化寺三聖殿斗栱

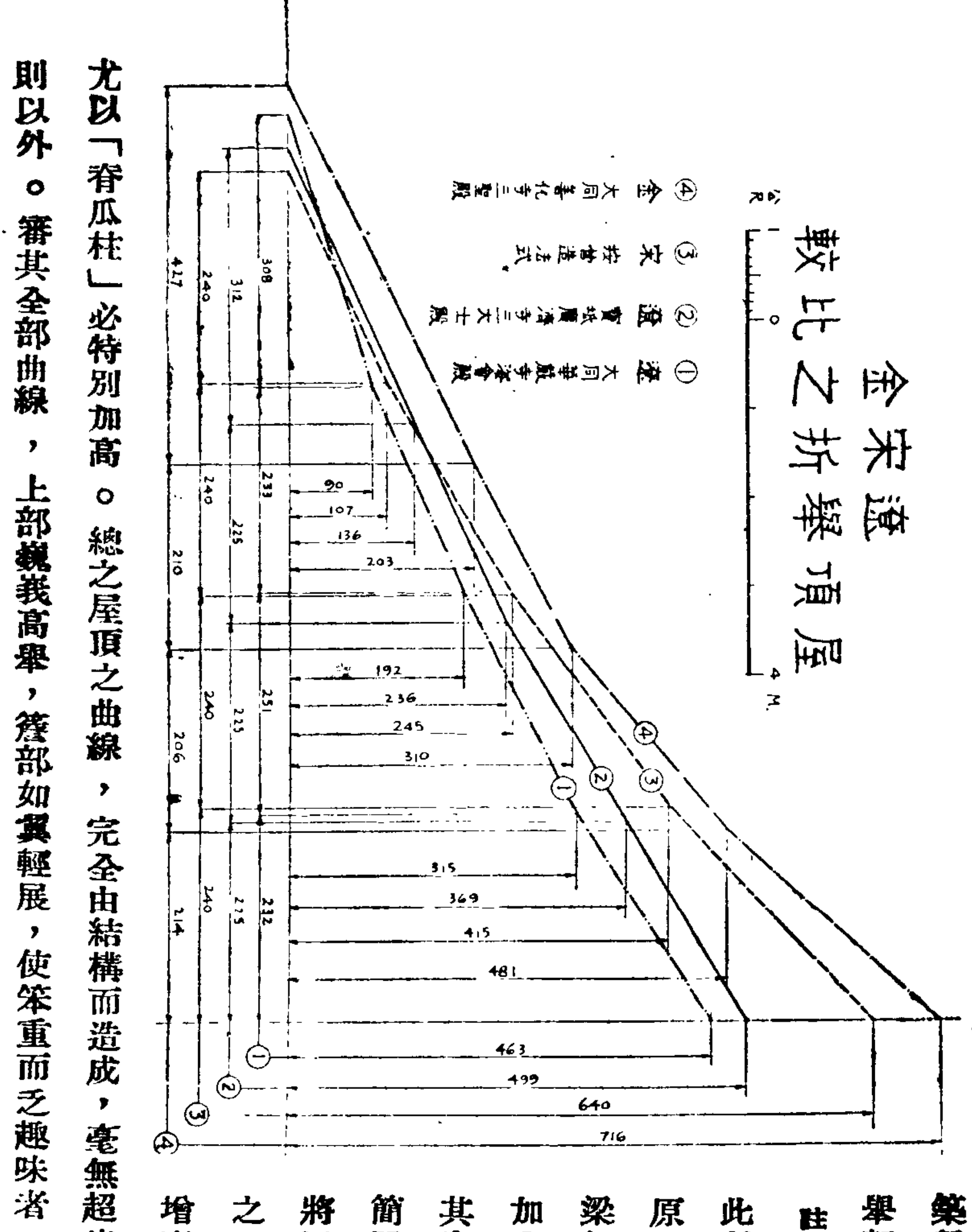
（戊）裝修　中國建築所謂「裝修」，乃指柱與柱之間，以木所製，能透光透氣，可開可闔之

隔斷物，包括門窗，隔扇，天花，藻井等。其在整理建築物之體裁上，負極重大之使命。中國建築外表輪廓，較爲簡單，每易陷於平板獃滯。其足以補救此弊者，實在「裝修」之能極變化之妙也。註九 歐洲舊式建築，門窗皆係就墻壁間開洞而成，其大小或多寡，直接影響墻壁荷載力之強弱。中國之建築則否，故世界各系建築中，裝修之變化，未有如中國建築之甚者。中國建築裝修之細巧木作，遂在藝術上有滿意之成功，千態萬變，往往出人意表。尤以門窗之輪廓，其格式殆難以數計。日本建築之窗，多爲方形，極少圓形及花形者，歐西建築亦多用方形，不過有極少數之圓拱與尖頂形數類。中國則有不能想像之變化，方形之外，有圓形，橢圓形，長方形，長八方形，圭形，葫蘆形，蓮瓣形，如意形，八方形，六方形，菱花形，梅花形，海棠形等，變化複雜，曲盡奇妙，尤以窓格之種種變化，更非臆測所及。就中以卍字系，多角形系，花形系，冰紋系，文字系，雕刻系，實物最多。如北京清故宮三海，及見於私家園林者註四 難以數計。

（己）屋頂　中國建築，在外觀上，最下爲承托建築物全體之台基，其上爲梁柱構架，再上即屋頂。註一〇 以美術眼光觀之，屋頂不啻爲整個建築之美麗冠冕。其特殊之式樣，

歐西各系建築中，絕少見之，所以引起西人之注意者，亦在此。惟因缺乏充分之認識，嘗有種種無謂之臆測，或謂其制爲根據游牧時代之帳幕而來，或謂爲象形蔽天之松枝，或甚且爲荒誕兒戲者。註一 究其實此歷來被視爲極特異極神密之屋頂曲線，即結構及雕飾之直率自然結果，並未超出力學原則以外，及矯揉造作之處。而在實用與美觀方面，皆具有異常之成功，不可輕視。上古時代，因事實需要，早已充分發達。周禮考工記云「上欲尊而宇欲卑，……上尊而宇卑，則吐水疾而霤遠。」可爲屋頂實際功效之切實說明。蓋屋頂最初爲防止雨水下流之急驟，與避免因簷深而阻礙日光之射進，其出簷則勢必微成曲線，而向上仰翻，遂演成今日所見之形式。其屋角之簷，又以美觀關係，復加甚其仰翻曲度，猶如裙裾之開展，增加無數神韻，予人以輕快之印像。其結構上之自然及合理之佈置，幾可謂爲結構法所促成者。試簡單言之，如「廡殿式」之屋瓦，共有四坡五脊。正脊之骨幹爲「脊桁」，其四斜脊之骨幹爲「由戧」，及「角梁」，係由脊桁斜角下伸而至於簷桁者。但爲求簷桁排釘之椽，與角梁成爲平行形勢起見，當偏近角梁之椽，不得不由眞平行而以漸抬高，向上傾斜，遂自然形成裙裾開展之勢。而屋頂曲線，不僅限於挑簷，即瓦坡全部，亦非直坡傾斜而下，其坡度逾上逾高。此種制度，中國建

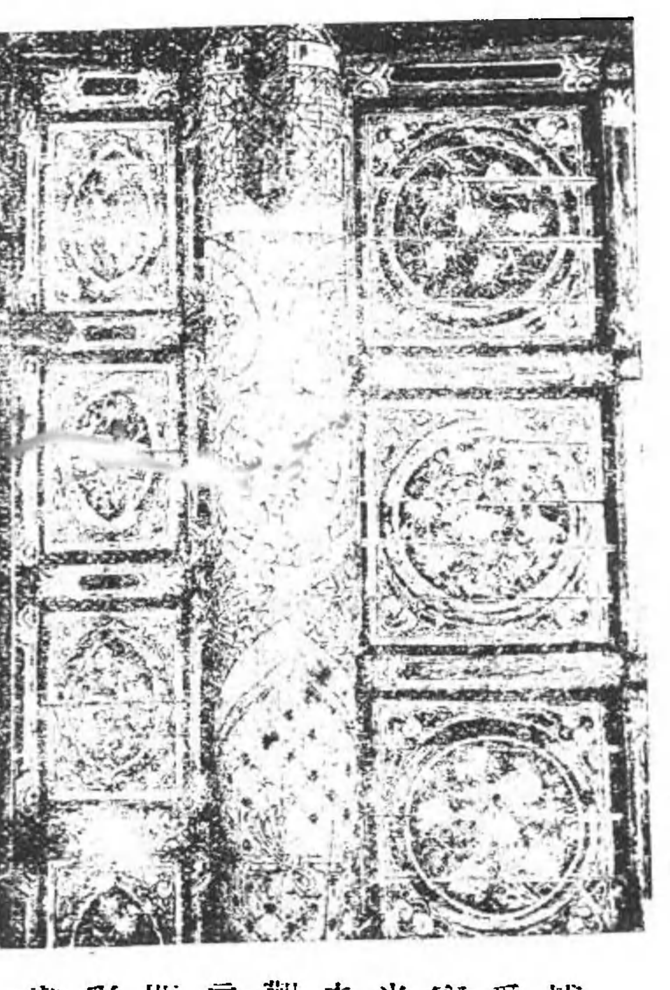
築稱之爲「舉架法」。註一二造成此種斜度之原因，乃因梁架之逐層加高使然。其定例實極簡單，祇係將逐層梁架之「瓜柱」增高卽可，

尤以「脊瓜柱」必特別加高。總之屋頂之曲線，完全由結構而造成，毫無超出結構原則以外。審其全部曲線，上部巍峩高舉，簷部如翼輕展，使笨重而乏趣味者，一變而

爲輕鬆美麗，足見古人審美觀念之高超。至於屋瓦上種種之裝飾物，如瓦脊，吻獸，仙人，走獸等，註一三最初皆係結構之一部分，因經歷時間過久，遂演變形而如附屬之裝飾品。若脊瓦實爲兩瓦坡間相聯脊縫上一種鑲邊做法。雖亦有甚複雜者，但以誠實之做法而裝飾其重要結構樞紐或關節部分，俾明白袒露，此實中國建築最優長之點。他如脊吻，走獸，最初亦係結構上之部分。正吻古稱鴟尾，其初必係總管「扶脊木」與「脊桁」之重要關鍵。後乃漸變爲點綴品，刻爲鴟鳥之尾。相傳鴟能吐水，而鴟尾並含有制止火災一種象徵意義。其走獸之類，乃一種大木釘，以防脊瓦之滑下者，亦不過雕飾上之變化而已。

(庚)彩色　色彩之於中國建築，其優點初非徒取其輝煌悅目而已。其主要之功用，(一)能保存木料，以抵制日光風雨之摧殘，(二)可牢結各處接合關節，(三)加增色彩之特徵，兼收美觀實際上之優點。彩色之實際功用，較美觀尤重要，故中國建築歷來對于整個建築之施用彩飾，極爲愼重。而色彩之在各系建築，其地位尙無較中國建築尤爲重要者。俗語有「雕梁畫棟」之語，足爲中國古代建築雕飾彩畫發達之明證。其主要之藻飾，萃於簷下結構部分，如斗栱檐桁額枋等，爲中國建築施用色彩最繁複且最精采之部分

博愛寶光寺觀音閣彩畫

。以其皆在陰影掩映之中，故主要色彩，皆取青藍碧綠。於宮殿莊嚴建築，則每增飾金線金點，點綴其間，尤覺富麗悅目。若立柱門窗墻垣等，則純用赤紅色飾之。（間或用黑色）宮殿寺觀以外之建築，其墻壁則多用建築材料之本色，與簷下彩繪掩映反照，煥然成趣。足見國人操縱色彩已有超越之美術見解。註一四 至於屋頂彩色，琉璃瓦如黃金碧玉，輝煌耀目，一變笨重獃滯為堂皇富麗，尤非他系建築所可望其項背。而瓦面因施用瓷釉可使之延年經久，其功用更不在美觀以下。

（辛）建築裝飾與花紋　中國建築除上述數種特點以外，其結構細部樞紐等之裝飾，與所引用之花紋，更有無窮之變化趣味。就中如屋頂瓦脊走獸，寶頂，懸魚，梁椽，及訂鉸，合

葉，緬頭之類，無不使之盡量袒露。或略加雕飾，或佈置成紋，轉成爲一種裝飾品。幾使全部結構，皆成爲美術上之貢獻，於世界建築中，獨放異彩。其花紋式樣之變化，以普通花樣學之法分之，約有動物，植物，自然物，幾何紋，傳記文，文字花紋，與器具花紋數類，式樣之繁多，尤盛于他系建築。動物中所習用之花樣，自龍鳳麟龜獅虎，以及鳥獸蟲魚，皆採用之。植物則各種飛動活躍之花草紋，如藤蔓葵荷之類，自然物如日月星雲山水之類。就中以雲水爲常用之畫題，蓋以與龍鳳有連帶之關係也。幾何紋種類尤多，如雷紋，雲紋，粟紋，蟬紋，則自古卽已發達。傳記爲敘述古代事蹟，而形之於繪畫雕刻，或建築之裝飾者，如二十四孝八仙等傳說是。文字花樣，乃利用文字，以爲建築之裝飾者，如福壽等字之種種變式，皆常用之。至於器具文樣，或爲寶物，或爲錢文，或爲文房器具，亦常施之於彩畫。上述各種花紋，皆常引爲重要之畫題。

註一五 其用法大體各因其物之形狀位置，而選配之，大小細偉，各極其妙。

六

中國文化，至周之世，蓋已臻于昌明之境。其時建築居室之制，若都城之規畫，王宮明

堂辟雍之結構，實物雖不可復覩，覩乎遺留今日鐘鼎彝器之類，固可想見其精美之程度必無二致也。春秋戰國，諸侯割據，興造日繁，規模益多可觀。至於秦漢，天下一統，人文興盛，物產豐富，基於生活環境之要求，形之於建築者，偉壯華麗，尤超越前代。秦始皇帝建都咸陽，營阿房驪山，上具天文，下具地理，集當時各國建築，冶於一鑪。宮闕雲起，彌山跨谷，五步一樓，十步一閣。其築萬里長城，西起臨洮，東迄遼東，綿延數千餘里，為世界古今工程之大觀。漢高祖於長安建長樂未央宮，武帝繼之，建甘泉建章諸宮，開上林苑，其後光武帝營洛陽宮。證之今日所見武氏祠郭巨石室之漢代畫像石，河南四川一帶之漢墓石闕，樂浪發掘之漢墓，以及近年陸續出土之漢明器，註一六 直接間接，皆足窺當時建築制度，確有斐然可觀者。東漢明帝之際，佛教東來，至六朝其勢寖盛，梵刹秘宇，遍於海內。北方以洛陽長安為根據，南方以金陵廬山為中心，其數不下千數百所。自光武帝遣使西域以還，累朝使者往來不絕，域外文明，漸次傳入中國，遂使固有之藝術漸染外來之色彩，乃佛教藝術最盛之時期也。同時北魏北齊，相繼南侵，崇尚佛法，不弱中土，鑿石為窟之風，盛行一時。大同雲岡石窟，魏文成帝命僧曇曜所開鑿也。註一七 洛陽龍門石窟，孝帝文實始鑿之。註一八 太原天龍山石窟。註一九 磁縣南北響堂山石窟，註二〇 皆北齊時所開

。鞏縣淨土寺石窟，鑿於後魏宣武帝景明之世。註二一 至于隋唐，其勢未衰，濟南雲門山之石窟即隋開皇年間所鑿者。註二二 六朝之建築式樣，由此足可得其梗概。其他如現存最古之北魏宣明帝正光四年嵩嶽寺磚塔，武定二年山東神通寺四門塔，註二三 其所表現之建築手法，亦可為研究其時建築之真確資料，足補文獻之殘缺。隋唐文化燦爛，號稱極盛，其宮室更形偉麗，如見於敦煌石窟壁畫，足資窺測其組織結構之狀，註二四 而都城之經營，整齊劃一，條理井然，實為後來都邑之楷模。至於遼金元明各代，建都規畫，咸取則長安，以為準繩，可見其勢力之廣遠普遍焉。至於宋代，逐漸入於程式化之途徑。在宋以前之建築，無論結構式樣或其雕飾手法，就實物所示，咸具有一種雄偉之度。而宋以來，結構用材，則皆限於規矩與財力，日趨纖弱，無復前此簡潔自然氣魄矣。雖然，園林之建築，自艮嶽以下，偏重山林野趣，頗富自然之致，開後來造園之先聲。蓋東方人情習慣，喜于蕭洒，厭惡獃板，建築園林，乃利用自然之結果也。

七

考工之事，古居六職之一。周禮考工記，上自宮室，下及百工，典章制度，粲然美備，

中國之有工書，蓋自此始。惜乎歷來囿于藝成而下之說，爲士夫所不屑道，故秦漢以來，其制其法，隱淪晦闇，迄無所傳。北宋李誡編脩營造法式，於名例制度，功限料例，薈集詮釋，曲徵旁引，書爲一代典章，營造學術始有專書可考。案其書初修於神宗熙寧間，元祐六年成書，將作監奉敕所編也，哲宗紹聖中，以元祐所修，祇是料狀，別無變造用材制度，其間工料太寬，關防無術，乃敕誡重編。（誡字明仲，鄭州管城人。以元祐七年爲將作監主簿，紹聖中爲將作監丞，崇寧元年爲將作少監，大觀中知虢州，四年二月壬申卒，當西元一一〇〇年三月二十一日也。）至元符三年蕆事，崇寧中刊之，頒行於世，所謂海行營造法式者是也。其進書表云「臣考閱舊章，稽參衆智，功分三等，第爲精粗之差，役辨四時，用度長短之晷。以至木議剛柔，而理無不順，土評遠邇，而力易於供。類例相從，條章具在。研精覃思，顧述者之非工，按牒披圖，或將來之有補。」其博采羣書，折衷時制，討論掇拾之勤，實事求是之意，概可見也。其書編訂體例，首爲總釋並總例二卷。制度一十三卷，功限一十卷，料例並工作等第三卷，圖樣六卷，看詳一卷，目錄一卷，總三十六卷。凡建築上之通名，羣書所恆用者，薈集而詮釋之，以求其正確，是爲總釋。附總例，則以說明算術定例，及當時功限格令等，是爲第一二卷。其第三卷爲壕寨及石作制度。第四五卷大木作制度。第六

至十一卷小木作制度，大木作屋宇之結構屬之，小木作門窗欄檻裝飾器用屬之。第十二卷雕作，旋作，鋸作，竹作制度。第十三卷瓦作泥作制度。第十四卷彩畫作制度。第十五卷甎作窰作制度。第十六至廿五卷諸作功限。第廿六至廿八卷諸作料例。第廿九至卅四卷諸作圖様。綜計全書共三百五十七篇，三千五百五十五條。其撰書旨趣，據卷首看詳謂內四十九篇，二百八十三條，係於經史等羣書中，檢尋考究。至或制度與經傳相合，或一物而數名各異，則於逐門看詳立文。其三百八篇，三千二百七十二條，係自來工作相傳，並是經久可以行用之法。與諸作諳會經歷，造作工匠，詳悉講究規矩。比較諸作利害，隨物之大小，有增減之法，各於逐限制度，功限料例內，創行修立，並不曾參用舊文。即別無開具看詳，因依其逐作造作各件內。或有須於圖畫內，可見規矩者，皆別立圖様，以明制度。可稱包舉無賸，程序井然，近人瞿宣穎氏謂其書有六長。「疏舉故書義訓，通以今釋，由名物之演嬗，得古今之會通，一也。北宋故書，多有不傳於今者，本編所引，頗有佚文異說，足資考據，二也。凡一物之制作，必究察其形式尺度程序，咸使可尋，由此得與今制相較，而得其同異，三也。所用工材，雖無由得其價值，而良窳貴賤，固可約略而得，四也。程功之限，雇役之制，般運之價，並得當時社會經濟狀況，五也。華紋拂菻師子頻伽化生之類，得睹當時外族文化

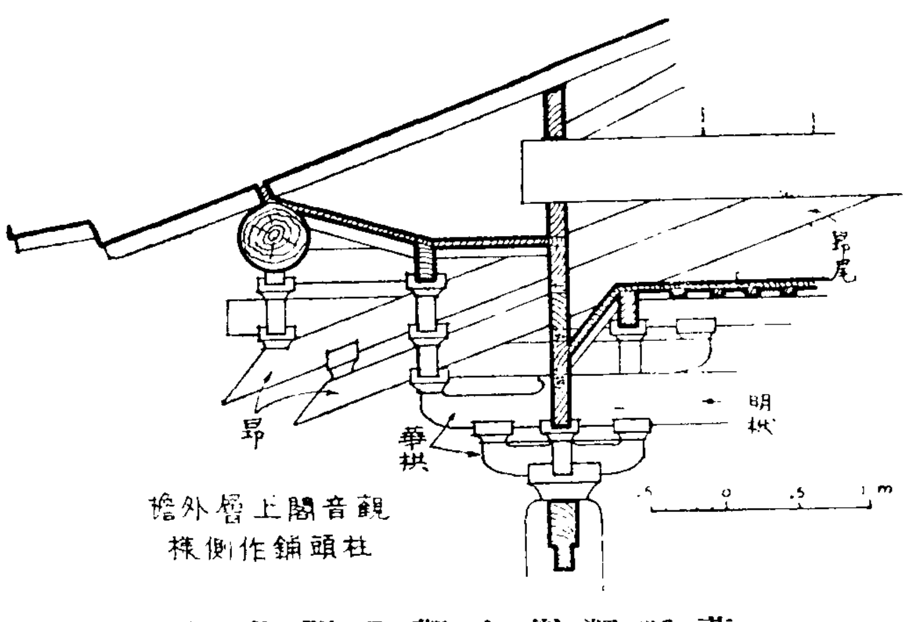
影響，六也。」名言卓見，允非虛譽。[註二五] 我國考工之書，自考工記後，未見專書，其專言建築者尤尠。世傳喻皓有木經三卷，亦久佚無存，故此書不徒爲有宋一代工程之圭臬，實亦上下數千年營造學術演進之樞紐也。至此書版本之流傳，自崇寧刊刻後，紹興十二年，平江府王㬇復重刻之，世稱紹興本，歷經元明，寂然無聞者有年。紫江朱啓鈐氏於民國八年在南京圖書館獲見張鏡蓉手鈔本，驚爲秘笈，急付石印，公之於世，頗引識者之注目，顧其書術語艱深，苦難繹讀，故其學猶未能廣傳也。越六年，又有仿宋重刊營造法式之舉，蓋集四庫諸本互爲勘校，而據崇寧本殘葉格式所刊印者。於原圖之後，復各按其制度，加著彩色，並釋以今制，至是遂豁然貫通。其後更創設中國營造學社，集合同志，從事研討，考訂文獻，調查實物，於是此垂絕之學，乃得復興。

此書而外，若明魯班營造正式（即魯班經）與計成園冶，亦爲營造術要籍。魯班營造正式凡六卷，明焦竑經籍志曾著錄之，簡稱營造正式。寧波天一閣藏有抄本，與坊間通行之匠家鏡，魯班經，實同爲一書也。舊日流行南方各省，爲推求明以來南方住宅祠廟結構變遷之要籍。園冶爲明崇禎間吳江人計成（無否）著。無否嘗爲吳又予（元）構築園，因著成此書，初名園牧，後始改名園冶。有清三百年來，除李笠翁閒情偶寄偶道及之，未見著錄。東瀛

有明刻本，題爲奪天工者，實即其書。民國二十年，中國營造學社，以日本內閣及北平圖書館明刻本校刊行世，以園冶命名。主旨乃爲造園而設，專紀吳楚間造園營舍之法，已自別於住宅營造之外，故於間架制度，務取隨宜，不泥常套。但屋宇裝折等制，於南方中人之家，營屋常識，亦無不賅備，蓋第宅或未能免俗，園林則務爲精雅，至於結構布置，式樣雖殊，原理則一。而鋪山掇山，屬於專門技術，非普通匠家所可措手。故其書中如園山廳山樓山閣山，書房山，內室山，論之特詳，確爲南中小品。門窗墻垣鋪地諸篇所言，則力矯流俗，去其常套，於裝折所列如柳條槅子各式變化根原，繁簡次第，悉合幾何原理。蓋作者隱然以法式自居，故其書專重式樣。試取其圖樣，以爲印証，南中園林作意，不難考見也。

清代建築術書，流傳頗夥，其較著者，首推清工部工程做法則例一書。書凡七十四卷，清雍正十二年奏准刊行。內分大木，小木，磚瓦彩畫各作，於大木作卷首各附一簡單之圖，並及各作功限料例之制。唯其書專重則例，未詳做法。其詳論做法算例者，則有匠師薪火傳授之本，如大木分法，小木分法，石橋分法，牌樓做法之類。內容悉是算例，近似新式建築之法規公式，此實具有眞正價値之做法也。梁思成編訂營造算例一書，蓋即綜集上述諸書而成。此外中國營造學社各刊物對於中國建築學亦頗多發明。其中所調查以寺刹爲佔多數。除

雲岡龍門諸窟寺外，按時代分之，屬於遼代者有河北薊縣獨樂寺觀音閣，及山門，皆遼聖宗統和二年重建，去今已九百五十八年，爲中國木建築中最大者。以時代論，上承唐代遺風，

觀音閣上層外檐
柱頭鋪作側樣

薊縣獨樂寺觀音閣斗栱

下啓宋式營造，實研究中國建築蛻變上重要資料罕有之寶物。次于此者，有統和二十三年所修寶坻廣濟寺三大士殿。大同華嚴寺薄伽教藏殿，建於興宗重熙七年，及約略建於同時同寺之海會殿。又同地善化寺大雄寶殿及普賢閣，亦建于遼之中葉。屬於金代者，有大同華嚴寺之大雄寶殿建於金天眷三年。善化寺三聖殿，山門，建於天會六年至皇統三年之間。屬於宋代者有開寶二年建正定龍興寺摩尼殿。元代者有安平聖姑寺。明代者有北京之智化寺。清代者有曲阜之孔廟等。以上所述，皆其較著者。佛塔之中，磚塔建于唐宋者甚多，其著者如西安慈恩寺大雁塔爲永徽三年

建。萬福寺小雁塔文明元年建。嵩山會善寺靜藏禪師塔建于唐。歷城神通寺四門塔亦唐建，定縣開元寺料敵塔建于宋咸平四年。開封佑國寺鐵塔宋慶曆元年建。木塔則應縣之佛宮寺塔

轉角鋪作並梢間補間鋪作平面仰視圖

寶坻廣濟寺三大士殿斗栱

建于遼清寧二年，高五層，據縣志高三百六十尺，（伊東忠太謂高不過二百五十日尺）爲國內木造塔中之孤例。橋梁則有隋李春所建之趙州安濟橋，爲石造，一大孤券，南北兩墩壁間跨長三七，四七公尺，爲國內券橋中之最古最大者。陵寢則有明代北京之長陵，清代易縣之西陵等。而河北西部，河南北部，及晉汾開封蘇州一帶，著名之勝蹟，經實地勘測者甚多。

此外近入編著文獻爲研究之主

旨者，有樂嘉藻所編之中國建築史，著論尙稱謹嚴，但於構造未有系統之說明，不無遺憾。朱希祖朱偰等六朝陵墓調查報告，爲研究南朝陵墓之作，史料豐富，可資參攷，其以工匠爲研究之對象者，則有朱啓鈐氏所輯哲匠錄，搜羅歷來工師大匠，匯爲一編，藉可窺見數千年來營造學術蛻變起伏之機，至於名物制度，見於經史地志及私家著述者，如爾雅釋宮，三輔黃圖，宋敏求長安志，楊衒之洛陽伽藍記，孟元老東京夢華錄，洪武京城圖志，陶宗儀輟耕錄，賀盛瑞兩宮鼎建記，孫承澤春明夢餘錄，朱彝尊日下舊聞，聶崇義三禮圖，任啓運朝廟宮室考等，近人所作如陳宗蕃氏燕都叢考，瞿宣穎氏北京歷史風土叢書，中國社會史料叢鈔，北京史表長編，及著者與單士元氏合編明代營造大事年表諸書，所收之營造資料，皆爲文獻方面重要之考參。

至於外人方面從事研究者頗不乏人。日人如關野貞，伊東忠太，田邊泰，伊藤清造等，西人如伯希和，席倫，愛迪生，葉慈，德米那維爾，艾克諾氏皆有論述。就中如伊東之支那建築史，爲研究中國建築歷史最佳之本，伊東爲日本建築學界之權威，屢至中國考察古蹟。其書乃就調查所得而編成者，故重在實物之說明，如雲岡，龍門，天龍山諸石窟，皆就實例以觀察其演變，論斷多有精審之點。惜其書僅至六朝，以下各代，尙付闕如。又與關野塚本

靖共著支那建築一書，亦係就調查所得而編，甚多發明之點。關野與伊東各名著有支那佛教史蹟，遼金時代建築及其佛像，支那山東省墳墓表飾諸書，其書集錄寺刹佛塔，多罕見名貴之作，所爲解說，尤多精采。伊藤所作支那建築體例相仿伊東之書，分總論歷史兩部，亦斷至六朝爲止，於古代之建築，有詳細之說明。伯希和有敦煌圖錄，以千佛洞發見壁畫，集爲一編，唐代之建築式樣，可由此書見之。沙畹之十七世紀之中國建築一書，專錄雲岡諸窟建築式樣者，堪稱有系統之作。以上所舉，就其著者言之，並屬研究斯學者所不可不讀之書也。

（註一）見法人拉古伯里古代支那文明西方起源論。(Lacouperie: Western Origin of the Eastry Chinese Civilization)

（註二）見英人法古孫（Tomes Fergasson ）印度及東洋建築史。（History of Indian and Eastern Architecture)富列契(Banistep Flether)世界建築史（A History of Architecture)及德人明斯特爾堡(Oskar Münstepberg) 中國藝術史(Chinesisch kunstgeschichte)

（註三）關於房間之構造方法，請參考梁思成清式營造則例。

（註四）參見苑囿與園林一章。

（註五）關於台基構造方法制度，請參考清式營造則例，台基露明部分下，先用石平墊，稱土襯石。四角轉角處有角柱石。沿邊上平鋪階條石，階條下土襯上，是斗板石。亦名陡板。

（註六）見梁思成編建築設計參考圖集第一集台基簡說。

（註七）木材架構之種類制度方法，可參考清式營造則例。

（註八）斗栱有三種位置，(一)柱上(二)柱間額枋上(三)屋角柱頭上。各有專名，（一）柱頭科（二）角科(三)平身科。其詳細構造可參考清式營造則例。

（註九）門窗格扇，在中國建築中，概稱爲裝修。按地位可分外簷內簷兩大類。其詳細構造可參考清式營造則例。

（註一〇）據清式營造則例，方木結構，因房頂形式之不同，方法亦略異，房頂形式最普通者，約有四種。（一）廡殿式，（二）梗山式，（三）懸山式，（四）歇山式，其詳細構造可參考清式營造則例。

（註一一）見伊東忠太中國建築史第一章，總論特點屋頂一節，及中國營造學社彙刊

（註一二）舉架乃中國房頂曲線之所由來，其原則極簡單，卽將屋頂坡之斜度漸向上加增。其法將瓜柱高度，漸向上增加，舉架高低，以步架比例。工程做法中有五舉，六舉，六五舉，七舉乃至九舉等名辭，其實卽謂舉架之高，等於步架之長十分之五，十分之六，十分之九。舉架急緩，以房屋大小，及檁數多少而定。最下一舉，多爲五舉，飛椽則三五舉，其最上一舉，往往於九舉之上，更加平水，將房脊推到適當或需要之高度。平水高度，卽按各桁下墊板高度。如有斗栱大式大木。平水爲四斗口，無斗栱小式大木，平水按柱徑減一寸。

（註一三）關於琉璃甎瓦種類功用彩色之論述，可參考建築設計參考圖集第六集，琉璃瓦簡說。

（註一四）中國建築，木作油漆，下半（柱及梁枋以下全部）多紅色，或用黑色，上半（梁枋斗栱，及梁枋以上，瓦以下其他部分），多用靑綠作主要色。爲彩色主要部分，都在梁枋上。按畫題之不同，可分二式，殿式與蘇式是也。其詳

細配構方法及制度，可參考清式營造則例。

（註一五） 參見宋李誡（明仲）營造法式附圖，及清式營造則例附圖。

（註一六） 漢石闕著名者，如武氏石闕，在山東嘉祥縣紫雲山下，爲東漢敦煌長史武班墓闕。啓母廟石闕，在河南登封北十里，崇福觀東，啓母石正南，爲東漢安帝延光二年潁川太守朱寵造。太室石闕，在嵩山嵩嶽廟南百餘步，安帝元初五年陽城長呂長造。少室石闕，在嵩山少室東，延光二年朱寵造。

川中石闕，約可分爲三部。東爲渠縣，中爲梓潼綿州及新都，西爲夾江雅州，見四川通志金石苑，及色伽蘭考古圖譜諸書。其較著者，如馮煥闕，在渠縣東九十里，爲漢馮煥墓闕。沈君闕亦在渠縣。楊公闕，賈公闕，李業闕，趙雍闕，平陽府君闕，王稚子闕，在梓潼新都等縣。其楊氏，高氏，樊敏諸闕，則在夾江雅安一帶。諸闕建立年代，以李業闕爲最早，王稚子馮煥闕樊敏闕次之，此四者皆有正確年代可考，爲東漢遺物無疑。其餘雖無紀錄可憑，就其形範題名觀之，似亦東漢之物。

樂浪發掘漢代古墳，及漢代明器，見營造學社彙刊鮑鼎著漢代的建築式樣與

裝飾一文。

（註一七）雲岡石窟在大同西三十里，武州川北岸，背山面水，爲一東西百長之砂巖丘陵，連綿數里。其南面開鑿無數之大小石窟，即所謂石窟寺也。始鑿窟者爲魏文成帝，興安二年，命僧曇曜主其事。魏書釋老志云「曇曜白帝，於京城西武州塞，鑿山石壁，開窟五所，鐫建佛像各一，高者七十尺，次六十尺，雕飾奇偉，冠於一世。」其後至隋唐，屢有開鑿，計大小有三十餘處。依其分佈狀況，可分三部。中部有大窟九，曰阿彌陀佛洞，釋迦洞，準提格菩薩洞，佛籟洞，阿佛閦洞，毘盧洞，或鐵鉢佛洞，接引佛或四面佛洞，離垢地菩薩洞，文殊菩薩洞。中窟小窟各三。西部大窟五，曰接引佛洞，曰阿閦佛洞二，曰寶生佛洞，白佛耶洞，中窟三，小窟十餘。東部大窟一，中窟四，曰石鼓洞，寒泉洞，靈岩寺洞，碧霞洞，小窟二。此外中西二部，復有無數佛龕，錯布坡岩間。

（註一八）龍門在洛陽南四十里之伊闕山，左潛溪寺，右香山寺，懸崖峻削，伊水貫其間，故有龍門之稱。兩峯石壁，鏨刻龕窟，無慮數千，而重要者悉在伊水

西岸，爲數共二十有二。據老君洞銘文，此窟發願於孝文帝太和七年，惟是時元魏建都平城，方以全力經營雲岡諸窟，故龍門大規模之營造，當在孝文南遷以後。據魏書釋老志，宣武帝景明元年，命白整鑿窟二所，於伊闕山，爲皇祖文昭太后祈福，永平中，中尹劉騰復奏爲世宗造窟一所，以上三窟，至孝明帝正光四年後竣工，歷時二十三載，費工八十萬二千餘人。其後東魏，北齊，隋，唐，各有增益。據日人關野貞調查，謂此二十二窟內，鑿於北魏者八，隋二，唐十二，

（註一九）天龍山石窟，在山西太原縣西南三十里。山腹有聖壽寺，寺西二里卽山頂，分東西二峯，有大窟二十一，小窟佛龕數十，羅布其間。太原古稱晉陽，東魏高歡居之。子洋廢孝靜帝，國號齊，都鄴，仍以晉陽爲陪都。經孝昭武成諸帝，爲政治中心者四十餘年。當時效元魏雲岡龍門諸窟，於天龍山開窟造象，至隋唐屢有所增。據關野常盤田中諸氏調查，其中有北齊窟三，隋四，唐十四。就中隋窟，其前部有短序，柱梁斗栱檐椽，悉自岩石雕出，如實際建築形狀，足以表示當時建築式樣，最爲珍貴。

（註二〇）南響堂山在磁縣西四十五里之彭城鎮，北響堂山在武安之義井里，兩者相距三十五里。北山有北齊石窟，南山有七窟，分上下兩段，上五下二。其所表現之建築式樣，較雲岡龍門諸例，外來趣味，已漸減少。

（註二一）淨土寺石窟，在河南鞏縣西北三里，面臨洛水。開鑿年代，據碑銘云，自後魏宣武帝景明之間，鑿石爲窟，刻佛千萬像，世無能燭知其數者。可知爲後魏之產物，但亦有後代追加者。其主要之窟有五，東三，西二，皆南向。

（註二二）雲門山石窟，在山東青州城南十里。據其頂上洞門銘文，刻雲門山大雲寺，門西有二佛龕，有隋開皇十七十八十九等年之銘文。

（註二三）嵩嶽寺塔，爲十二角形，高十五層。北魏孝明帝正光四年建。在河南嵩山嵩嶽寺。四門塔，在山東歷城縣神通寺，東魏武定二年所建。

（註二四）敦煌千佛洞，舊稱莫高窟，在今敦煌縣東南四十里，黨河西岸之鳴沙山。沿河沙厓，南北約二里，有大小窟三百餘。據徐松西域水道記，謂唐則天皇曆元年，李懷讓重修莫高窟佛龕碑，稱前秦建元二年，沙門樂僔首造窟一龕，嗣僧法良，自東届此，又於僔窟，更即營造。則千佛洞開鑿年代，猶先於

雲崗百餘年矣。其後北魏普泰二年，沙州刺史東陽王元榮，更爭增鑿，見日本中村不折藏敦煌寫經「後藏初分」跋尾。歷隋唐五代，至於宋代，修築不絕，至清光緒庚子掃治石洞，見鑿壁，經卷佛畫，迺宣聞於世。近年考古學人，如洛克濟，斯坦因，伯希和，大谷光瑞，陳萬里等，數經調查。伯希和當以所攝影片，成「敦煌圖錄」。大谷光瑞等亦著有西域考古圖譜行世。

（註二五）見營造學社彙刊第一期瞿宣穎著李明仲八百二十周忌之紀念一文。

都邑計畫城垣

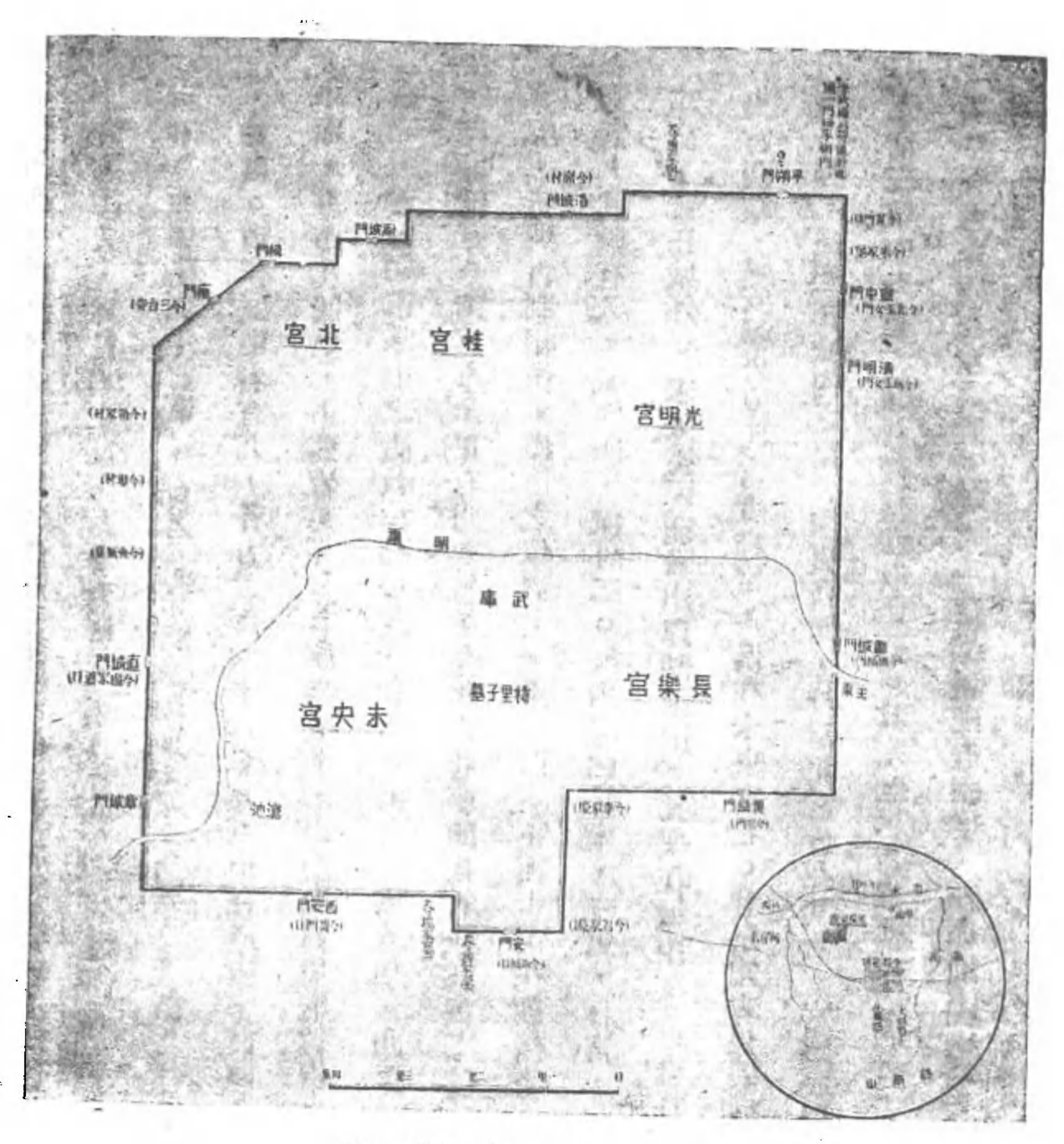
一

都邑計畫之事，中國自古重之。詩述周太王經營岐都，於相度地勢，奠安民居，建造城垣，作立廟社之事，叙之井然。註一足見古代都邑組織嚴密之度。若夫城垣宮室之配列，周禮考工記，「匠人營國，方九里，旁三門，國中九經九緯，經涂九軌，左祖右社，前朝後市，市朝一夫。」言之尤詳審。其平面配置之法，城環於外，王宮居中，左宗廟，右社稷，朝居於前，市在其後，里居涂巷，棊布星列，由今北京城制，不難想像其整齊之狀。其城所以具十二門者，爲天子王城制度，諸侯之城，則較殺焉。王宮至尊所處，故居中央。宗廟在左，以尙人道。社稷在右，以尊地道。朝在前者，以爲明義之所。市在後者，以爲百利所趨。民居四布，則以爲屏衞也。道涂分布，東西爲經，南北爲緯，經緯相交，互相通達。容方九軌者，軌即轍廣，九軌九倍其轍廣。古者乘車六尺六寸，旁加七寸，計一轍之廣爲八尺，九轍積七十二尺，涂廣爲十二步。準車制以定其度，實由實際生活需要而來，並非徒取

壯觀，至今道路規定，猶沿行之。而行人與行車道之劃分，往來上下之秩序，關乎交通之便利與安全，行之數千年前，亦足徵中國古代文明之程度。註二 至都市之管理，如地官司徒，司市，胥師，泉府，皆掌理市政之官，冬官司空掌營建都邑，立社稷宗廟，造宮室，車服等之事，爲關於工程營造之專職。而詩述龜卜之制，及考工記，「匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景」則以水表平地之法。其工程技術之發明，並可見古人對於都邑建設計畫之周密愼重。註三 古代都邑之組織，其構成都市之主要建築，不外由城垣，宮室，宗廟，社稷，民居數者，配合而成。故釋名云，「國城曰都者，國君所居，人所都會也，邑悒也，邑人聚會之稱也。」顧名思義，可以證明。

都邑之建設，關乎一代政治文化之隆替，累代以來，莫不視爲當先之急務。茲就歷史上號爲正統時代之都城觀之，經營規畫，雖大體循依前規，而建置結構，則代有增麗。秦都咸陽，其城坊宮室，包括渭水南北，廣大宏濶，不祗限於一城之內。漢建長安，因秦舊恢廣，局勢尤爲壯觀。自此而下，若魏晉之都洛陽，隋唐之都長安，以至宋之汴京，元之大都，明淸之北京，規模布置咸有可觀。述之如次，以見其演變嬗遞之跡，並可明其組織之大概焉。

（甲）漢長安　漢長安城，創于高祖七年，本秦離宮也。城制初極狹小，惠帝更築之，乃

漢長安城平面圖

益壯偉。周廻六十五里，十二門。城外環池。直門有橋，南爲南斗形，北爲北斗形，平面屈曲宛轉，極不規則，註四與禮「匠人營國，方九里」之制相反。

其城每面三門，皆通達九逵，經緯平直，可並列車軌。門有三涂，隱以金椎，周以林木，左右出入，爲往來之徑，行者升降，有上下之別。註五 配列整齊之狀，似猶遵守古制。而道路樹木之制，即今都市行道樹所本，史記，秦始皇爲天下馳道，樹以青松，是也。市在城中者有九，各方二百六十六步。六市在道西，曰西市，三市在道東，曰東市，每市凡四里，市樓皆重屋。有旗亭令署，以察商賈貨財買賣貿易之事，三輔都尉掌之，若古司市掌市之治教政刑量度禁令也。街有八街九陌，門里一百六十，室居櫛比，門巷修直。街有亭，里有門，註六 今北京巷衕間尙有此設置，是其遺制。觀其嚴正之度，皆與古制相仿，僅市之位置，一東一西，不與古市在朝後者相侔。漢代宮殿在長安者，其數有六，城內四，城外二。城內者曰長樂，未央，桂宮，北宮四宮。甘泉建章二宮，皆在城外。未央宮因龍首山以制前殿。長樂在城中，近東直杜門。建章宮在未央宮西，長安城外。北宮近桂宮，俱在未央宮北。甘泉宮去長安城三百里。註七 其分佈之勢，長樂在城內之東，未央在西，桂宮北宮皆在其北，宮殿民居，混淆雜列，與禮王宮在城中央者，顯有嚴整渙散之別。其宗廟又皆異處城之內外，不序昭穆，註八 尤未符合古宗廟在左之說。總之，漢都城配置制度，在原則上極爲紊亂，頗缺乏一貫之

系統。但以事理考之，其城屈曲宛轉，不合禮經，初亦非有意爲之，蓋限於地理環境之自然趨使而然。原鄭侯作長樂，未央，周二十餘里，宮殿數十餘區，皆據岡阜自然之勢爲之。惠帝築城，包括二宮於內，南城及西南所凸，正當二宮範圍以內，不得不規作屈曲之勢以避之。其西北一隅所缺，則又限於渭水流向西南，故委曲迂迴，以順河勢。設必規以正方，不但廣濶過度，力所未及，且正當渭河中流，勢尤不可。後人因其屈曲之狀，因有取象北斗南斗之說，名爲斗城，不免趨於附會。

（乙）魏晉洛陽　魏晉洛陽城，卽周公所營之洛邑。書云「我卜瀍水東，亦惟洛食。」卽洛城奠基之始。漢初高祖嘗欲都之不果，光武中興，始建爲都城，曹魏受禪，並都漢宮，及于晉代，亦宅於是。晉洛陽置尉，五部三市。其城東西七里，南北九里。東有建春，東陽，清明三門，南有開陽，平昌，宣陽，建陽四門，西有廣陽，西明，閶闔三門，北有大夏，廣莫二門。司隸校尉及百官皆列城內。註九蓋魏晉時代之洛陽城，乃一橫置之長方形，與漢長安城，一取嚴整，一任屈曲，其勢正復相反。雖城門佈置方向多寡不均，城之平面形狀，固未與禮稍違。其市街之制，左右出入城內皆三道，公卿尙書從中道，行人左右出入，不得相逢。夾道中植柳，以蔭行人。十二門皆有雙闕，石橋，橋跨

陽渠水。市有三，大市名金市，在大城西，南市在大城南，馬市在大城東。註一〇其衙署猶追摹古制，唯三市分列東西南城，稍未合耳。宮殿魏初仍襲漢宮之舊，爲南北二宮。文帝時北宮，以建始殿朝羣臣。明帝始於漢南宮崇德殿址起太極昭陽諸殿。註一一據水經注洛陽城圖，二宮皆居城中央。其北爲芳林苑，景陽山。西爲洛陽小城，即永嘉亂後所築之洛陽壘。再西爲金墉城，即成周故址，有魏文帝所起層樓，晉所謂崇天台也。芳林之東步廣里有南池，卽故翟泉，晉時之東宮池也。宮苑皆偏在北城，坊市多在南城，與「面朝後市」之說大相牴牾。然其時官署，分列宮前左右，與漢長安之散在城內各處者，蓋已有嚴整之規定矣。至廟社左右配列，追遵禮經，蓋在光武建都之時已然，不自魏晉始也。

(丙)隋唐長安　隋都長安，建新都曰大興，唐因之仍稱長安。其城實隋文帝開皇二年所創，當漢長安故城之東南。長安志稱「南侵終南山子午谷，北據渭水，東臨灞滻，西枕龍首原」者是，即今西安城之前身也。城制東西十八里一百一十五步，南北十五里一百七十五步。東面有通化，春明，延興三門，南面啓夏，明德，安化三門，西面有延平，金光，開遠三門，北面止光化一門。註一二平面爲長方形，略如魏晉洛陽城制。街市郭城

內，南北十四街，東西十一街，其間列置坊里，總一百一十區。以朱雀街界分東西。街東五十四坊及東市，萬年縣領之。街西五十四坊及西市，屬之長安縣。每坊四出門，中有十字街，廣各六百五十步，如漢長安街制。市居二坊之地，方六百步，面各二門，四面街各廣百步。註一三 其配置之狀，整齊劃一，秩序井然，實開後來都邑計畫之楷模。制度所規，如日本之平安京，亦且受其影響。證之唐兩京城坊考，西京外郭城圖，其分佈泰半皆在南城及皇城之東西兩側，與宮殿形南北分據之勢。皇城內亦列街巷，爲官府之居。其制南北七街，東西五街。註一四 皇城即環抱太極宮南之子城。自兩漢以後，都城並有人家在宮闕之間。至隋文帝以爲不便，於是皇城之內，惟列府寺，不使雜居。公私有辨，風俗齊整，後來皇室民居界分之嚴，實自此始。唐宮室有太極宮，又謂之西內，在皇城之內正北，即隋大興宮也。龍朔後皇帝皆居之，爲唐之正宮。又有東內，曰大明宮，在西內之東，高宗龍朔二年置爲太上皇淸暑之地，自高宗以後，天子居於此。又有興慶宮，或曰南內，在東內之南隆慶坊，本玄宗舊邸。註七 上述三處，除大明宮在京城之外，太極，興慶，皆在城內。太極宮垣曰宮城，其外爲皇城，正當都城北垣下。興慶在皇城東南，亦爲都城之北部，太廟在皇城內承天門街之東，太社在其西，註一五

左右分列宮城之前，與洛陽廟社制度，皆無違于禮。自此以來，歷代因之，無能或渝。蓋隋唐長安配置除宮殿偏北，市分東西，未合古制外，其坊巷修直，街衢整齊，規模之宏遠，實開後來都邑配置之先聲。故長安志圖，呂氏大坊曰，「隋氏設都，雖不能盡循先王之法，然畦分碁布，閭巷皆中繩墨。坊中有墉，墉有門，逋亡姦僞，無所容足。而朝廷宮寺，門居市區，不復相參，亦一代之精制。」信非虛語。

（丁）宋汴京　太祖因唐汴州建都，號爲東京，即今之開封城。分新舊二城，舊城亦曰闕城，又曰裏城，唐德宗建中二年節度使李勉建。新城即外城，又曰羅城，周世宗顯德三年所築也。舊城周二十里一百五十五步，具十二門。東面二門，南面三門，西二門，北三門。新城環舊城之外，周五十里百六十五步。共門南三，東二，西二，北四。註一六 新城藝祖初修大之，城式屈曲如蚓，紆迴縱斜，不亞漢之長安城。政和間徹而方之，卒遭靖康之難，爲金人所襲。亦足見最初經營用意之深遠，不徒爲壯觀計也。註一七 城內外坊凡八十餘，分布定列，有如雍洛之制。註一八 就東京夢華錄證之，坊市佔南城及東西兩城，宮殿偏在北城。宋宮室初因柴周舊制，建隆三年始按洛陽宮殿修之，始稱壯麗。註一九 宮城周回五里，南乾元，左掖，右掖三門，東西北各爲一門，東爲東華，西爲西

華，北爲拱宸。厥後金，元，明之宮城，多準此制而建者。其位置據夢華錄及同治開封府志證之，實當都城之北垣。註二〇與坊市取南北相對之勢，頗類唐長安城，胥背於「面朝後市」之說。但其廟社則分列宮城前之左右。註二一至金改作汴內，尚因之未改。註二二

(戊)元大都　元人設官定制，一遵漢法，故其營建大都，城坊佈置，悉以禮經爲準。其城方六十里，十一門。南面及東西兩面各三門，唯北面二門。註二三平面爲南北較長之長方形，正合於禮國城方形之說。坊市則取易大衍之數，定爲五十方，直隸於左右巡警二院。坊之名俱見日下舊聞引元一統志及析津志。坊與坊之間，配列平直宏濶之街衢，極爲壯觀。街制有大街小街與巷衖之別，日下舊聞考引析津志街制自南至北謂之經，自東至西謂之緯，大街濶二十四步，小街濶十二步，三百八十四大巷，二十九衖通。則此整齊劃一之街衢，在營建當時，必先有嚴密之計畫，而後以次施行，不難想像而得。註二四又世祖遷都之際，對於民舍之區劃，曾有以地八畝爲度之規定，註二五審其定制，又可知在計畫之初，必預劃爲若干方形面積，以爲營造之標準。元代宮殿之組織，分爲東西兩部，分佈於太液池之左右，池東者爲東內，又曰宮城，卽大內正衙，地當京城麗正門

內正北。註二六太液池之西爲西內，有隆福，興聖二宮，即蕭洵故宮遺錄稱「海子西宮」者。隆福在興聖之前，爲皇太后頤養之所。興聖在其後，以處妃嬪。註二七 明初燕王建國，以其地爲西宮。永樂中改建都城，遂併入西苑，遺址即今北海西岸圖書館，及其南集靈囿一帶。大內約當今清故宮稍偏西北，今紫禁城乃永樂間所改創者。註二八 廟社分居宮城之左右。左爲太廟，在都城齊化門內街北。元史祭祀志稱「門外馳道抵齊化門之通衢。」即今朝陽門內大街北之大慈延福宮附近。社稷在右，當和義門內稍南，註二九 今西直門，即元之和義門 惜遺址無考。審其位置，一在宮城東，一在其西，與宮城鼎足而三。雖未遵古制，而左右之序，要能相符。

(己)明南京 明太祖奠都南京，大建城闕宮室，其城制周九十六里，十三門。東盡鍾山之南角，北據山控湖，西阻石頭，南臨聚寶，貫秦淮於內外，橫縮屈曲，平面極不規則，衡之漢之長安，其勢尤甚。註三〇 京城之中爲皇城，皇城內爲宮城，亦曰紫禁城，則國之正朝也，有六門，皇城亦六門，其方位居極東偏。正門曰洪武，直對都城之正陽門。註三一 街市凡三十有五，以街名者十有七，以坊名者十有八，市有十三。皆在都城之西半部，註三二 與宮城東西遙相呼應。形成東朝西市之勢。街道因城制所限，隨勢因宜，

亦未採取平直之配置。與宋元以前之都城，又復截然不同。惟於廟社，（社稷壇在端門之右，太廟在端門之左。）註三二 則猶遵古制為之。

（庚）明清北京　明洪武初改元大都為北平府，封燕王棣於此。永樂建國，自南京遷都，號曰京師。清代因之，仍舊未改。城制凡內外二城。內城方四十里，具九門，正南三門，東西及北面皆二門。外城二十八里，有七門。註三三 內城平面近正方形，合之外城，形如凸字。然其始因元城而建，初非如是。洪武初，縮元城北半，永樂復拓其南，至嘉靖間環築外城，遂成今狀。註二八 坊市佈置，大體沿襲元代之舊。街巷整潔，界劃平直，一如今日所見。市制明代分內外二市，清代沿之。然市皆隨街道而設，徒具其名，而無專闢之址。與古之市專在一地者不同。註三四 明清宮室，其大內曰紫禁城，外為皇城，若隋唐宮城皇城之制。皇城外圍墻三千二百二十五丈九尺四寸，其門凡六。紫禁城周六里，四門。註三五 居京城東西之中，適合王宮居中之文。社稷壇在闕之右，與太廟對峙，太廟在闕之左，永樂十八年建，註三六 皆以古制為之。

如上所述，歷代都城平面配置，在原則上，除漢長安，宋汴京，及明南京三城外，大體皆能遵法古制。惟城門之分佈，因事實需要與限制，多寡偶有不同。至於其內朝市布置　漢

長安宮苑卽與民舍相間雜處，魏晉隋唐宋各代亦未能遵「面朝後市」規定。僅元明淸都城可稱近於禮。至于廟社之序，漢宗廟不序昭穆，已屬例外。其餘各代則悉準左祖右社爲之，歷代相承未渝。

二

歷代城垣結構，見於典籍者，周王城其高七丈，厚度不詳。註三七 然據考工記「囷窌倉城，逆墻六分，牆厚三尺，崇三尺。」之比例，疑當在二丈以上。且上下坡度爲六分之一之收分，其斷面上下寬度爲二與一之比。據吳大澂秦漢權衡度量實驗考，載周黃鍾律琯尺，（合乾隆六年營造尺六寸七分六釐）則其城高約合今制四丈七尺餘，較今北京城猶高丈許。漢長安城高三丈五尺，雉高三版，下濶一丈五尺，上濶九尺。註四 城斷面上下寬度，約爲二與一之比，相仿于周城。以吳氏所收漢慮傂銅尺折合營造尺，（每尺合營造尺七寸三分八釐）其城高約合今二丈五尺餘。元大都城，馬可孛羅遊記言「其高十步，城基厚十步，頂厚三步。」如所記準確，其雄厚當遠過漢城。其城上下之寬，約爲三與一之比，亦較長安城爲緩和。城之構材是否如今所見，皆以磚甃，未敢確定。據唐敦煌壁畫觀之，註三八 其時城

垣似已用磚，然案之今北京城，元時尙爲土城。明洪武初，始於外面甃磚，內仍土築。正統中內面乃甃磚，遂成今狀，註三九 疑最初或以土築爲多。至今省縣城垣甃磚者，大都嘉靖以後工程，明以前尙無大規模用磚之例，由各地志書所載可知。城門制度，秦漢以上，式樣無考，敦煌壁畫所示，唐式城門，狹而且高，其頂作八角形，或平頂，而用木門楣，其上安人字栱，無發券之例。八角形城門，至宋元時猶盛行，宋元畫中常見之 今元代所建居庸關，猶存其制。城門樓及角樓制度見於敦煌壁畫者，樓基即爲城門洞穿過部分，較城牆特別寬厚，其上施掛落斗栱，再上即爲樓。樓身較矮小，面濶五間，進深三間。周圍闌干，簷下有斗栱，屋頂率爲歇山，一若明清之城樓，惟實際爲單層建築，而非重層之樓。角樓一如城樓，與明清式角樓隨城牆轉角，平面作曲尺形者異。外若城上設雉之制，古已有之，即城上之短垣也，或曰女墻，漢長安城亦有之。敦煌壁畫之城垣，有作女墻如今制者，有不設女墻者。後者並城垣之厚度，亦無明顯表示，疑其時或有不能登臨之城垣，亦未可知。

（註一） 詩大雅　古公亶父，陶復陶穴，未有家室。古公亶父，來朝走馬，率西水滸，至於岐下，爰及姜女，聿來胥宇。周原膴膴，堇荼如飴，爰始爰謀，爰契我龜，曰止曰時，築室于茲。迺慰迺止，迺左迺右，迺疆迺理，迺宣迺畝。

自西徂東，周爰執事。乃召司空，乃召司徒，俾立室家，其繩則直，縮版以載，作廟翼翼。捄之陾陾，度之薨薨，築之登登，削屢馮馮，百堵皆興，鼛鼓弗勝。迺立皋門，皋門有伉，迺立應門，應門將將，迺立冢土，戎醜攸行。

（註二）周禮考工記鄭司農注　營謂容方九軌，軌謂轍廣。乘車六尺六寸，旁加七寸，凡八尺，是謂轍廣。九軌積七十二尺，則比涂十二步也。旁加七寸者，幅內二寸半，幅廣三寸半。緶三分寸之二，金轄之間，三分寸之一。　賈公彥疏：南北之道爲經，東西之道爲緯。王城面有三門，門有三涂。男子由右，女子由左，車從中央。　王昭禹曰：左人道所尙，右地道所尊。言祖則宗可知，言社則稷可知。朝市義利之分，於朝言面，則知市之在背，於市言後，則知朝之在前。

（註三）見周禮地官大司徒。

（註四）三輔黃圖（平津館叢書本）　長安故城漢之舊都。高祖七年方修長樂宮成，自櫟陽徙居此城，本秦離宮也。初置長安城本狹小，至惠帝更築之，高三丈五尺，下濶一丈五尺，上濶九尺，雉高三板，周迴六十五里。城南爲南斗形

，北爲北斗形，至今人呼漢舊京城爲斗城。城下有池周繞，廣三丈，深二丈。石橋各六丈，與街相直。東出北頭第一門曰宣平門，民間謂東都門。……
……東出第二門曰清明門，一曰藉田門。……東出南頭第三門曰霸城門，民見門色青，名曰青城門。……南出東頭第一門曰覆盎門，其南有下杜城，故曰下杜門，又曰端門。……南出第二門曰安門，亦曰鼎路門。……
……南出第三門曰西安門，北對未央宮，一曰便門，即平門也。……西出南頭第一門曰庫城門。……西出南頭第二門曰直城門，亦曰故龍樓門。
……西出北頭第三門曰雍門，本名西城門。……北出西頭第一門曰橫城門。……北出第二門曰廚城門。……北出東頭第三門曰洛城門。
……漢城門皆有候，主候時謹啓閉也。

（註五）三輔舊事（二酉堂叢書本） 長安城面三門，四面十二門，皆通達九逵，以相經緯，衢路平正，可並列車軌。十二門三塗洞闢，隱以金椎，周以林木。左右出入爲往來之徑，行者升降有上下之別。班固西都賦「披三條之廣路，立十二之通門。」張衡西京賦「城郭之制，則旁開三門，參塗夷庭，方軌十

二，街衢相經，廛里端正，甍宇齊平。」是也。

（註六）三輔黃圖（經訓堂叢書本） 長安九市廟記云，長安市有九，各方二百六十六步。六市在道西，三市在道東。凡四里爲一市，致九州之人，在突門夾橫橋大道。市樓皆重屋…………又有當市樓，有令署，以察商賈貨財買賣貿易之事。三輔都尉掌之。直市在富平津西南二十五里，秦文公造物無二價，故以直市爲名。長安八街九陌三輔舊事云長安城中八街九陌，閭里一百六十，室居櫛比，門巷修直。有宣明，建陽，昌陰，尙冠，修城，黃棘，北焕，南平等里。

（註七）詳宮殿。

（註八）長安志 太上皇廟，三輔黃圖曰，太上皇廟在長安城中，香室街西池之北。高廟，漢書注晉灼曰，三輔黃圖，高廟在長安城中，西安門內東太常街。原廟漢書高祖廟，廟已在長安城中，惠帝又於渭北作廟，謂之原廟。孝惠廟，關中記曰，惠帝廟在高廟之西。

（註九）見晉書地理志新補正。

（註一〇）見陸機洛陽記。

（註一一）魏志文帝紀注　案諸書記，是時帝居北宮，以建始殿朝君于後，門曰承明，陳思王植詩曰，謁帝承明廬是也。至明帝時，始於漢南宮，崇德殿處，起太極昭陽諸殿。

（註一二）隋書地理志　城東西十八里一百一十五步。（案舊唐書地理志作東西十八里一百五十步）南北十五里一百七十五步。東面通化，春明，延興三門。南面啓夏，明德，安化三門。西面延平，金光，開遠三門。北面光化一門。里一百六，市二。

（註一三）長安志　郭中南北十四街，東西十一街。其間列置諸坊（隋煬帝改坊爲里，每里置里司一人，官從九品，下至義寧初廢。）有京兆府，萬年，長安二縣所治。寺觀邸第，編戶錯居焉。　長安志圖　坊市總一百一十區。萬年長安以朱雀街爲界。街東五十四坊及東市，萬年領之。街西五十四坊及西市，長安領之。……每坊皆開四門，中有十字街，四出趣門，……廣各六百五十步。……市居二坊之地，方六百步，面各二門。四面街各廣

百步。

（註一四）長安志　皇城東西五里一百一十五步，南北三里一百四十步。南面三門，正南曰朱雀門，東曰安上門，西曰含光門。東面二門，南曰景風門，北曰延喜門。西面二門，南曰順義門，北曰安福門。城中南北七街，東西五街，其間並列台府寺街。宮城南門外有東西大街。承天門外橫街之南，有南北大街，曰承天門街。

（註一五）長安志　唐皇城承天門街之東，第七橫街之北，從西第一太常寺，寺東安上門街，街東第一太廟，（其地本隋太府寺玉作坊……貞觀中廢玉作坊，於此置太府寺，先天中置廟廢坊焉。）中宗廟，元獻皇后廟，次東太廟署。承天門街之西，第七橫街之北，從東第一鴻臚寺，次西鴻臚安館，館西含元門街，街西第一太社，次西郊社署。

（註一六）宋史地理志　舊城周迴二十里一百五十五步。東二門，北曰望春，南曰麗景。南面三門，中曰朱雀，東曰保康，西曰崇明。西二門，南曰宜秋，北曰閶闔。北三門，中曰景龍，東曰安遠，西曰天波。新城周迴五十里百六十五

步，南三門，中曰南薰，東曰宣化，西曰安上。東二門，南曰朝陽，北曰含輝。西二門，南曰順天，北曰金輝。北四門，中曰通天，東曰長景，次東曰永泰，西曰安肅。汴河上水門，南曰大通，北曰宣澤。汴河下南曰上善。北曰通津。惠民河上曰普濟，下曰廣利。廣濟河上曰咸豐，下曰善利。上南門曰永順。其後又於金輝南置開遠門。

(註一七) 岳珂桯史　開寶戊辰，藝祖初修汴京，大其城址，曲而宛如蚓屈焉。耆老相傳，趙中令鳩工，奏圖初取方直，四面皆有門，坊市經緯其間，井井繩列。上覽而怒，自取筆塗之，命以幅紙作圈，紆曲縱斜，旁注云，依此修築，故城卽當時遺蹟也，時人咸罔測，多病其不宜於觀美。熙寧乙卯，神宗在位，遂欲改作。覽苑中牧豚及內作坊之事，卒不敢更，第增陴而已。及政和間，蔡京擅國，亟奏廣其規，以便宮室苑囿之奉，命官侍董其役。凡周旋數十里，一撤而方之如矩。墉堞樓櫓，雖甚藻飾，而蕩然無曩時之堅朴矣。一時迄功，第賞侈其事，至以表記兩命詞科之題，概可想見其張皇也。靖康金人南牧時，大將率兵揚鞭城下，有自得色，曰；是易攻，下令植礮四隅，隨方

而擊之，城既引直，一礮所望，一壁皆不可立，竟以此失守。藝祖沈機遠謀，至是始驗。宸筆所定圖，宋承平時藏秘閣，今不復存。

(註一八) 玉海 至道元年十一月丁卯，詔張洎改撰京城內外坊八十餘分定布列，始有雍洛之制。(或云一百三十二)舊城內左一廂二十坊，二廂十六坊，右一廂八坊，二廂二坊，新城內城東廂九坊，西廂二十六坊，南廂二十坊，北廂二十坊。太宗以名稱俚俗，至道元年十一月十五日，易以美名，唯寶積安業樂台利仁四坊，仍舊名云云。

(註一九) 宋會要 今大內即宣武軍節度使治所，朱梁建都，遂以衙署爲建昌宮。晉天福中，又爲大寧宮，但改名號而已。周世宗雖加營繕，猶未合古制。建隆三年，發開封浚儀民廣皇城，四年五月太祖命有司畫洛陽宮殿，按圖修之，自是皇居始壯麗矣。

(註二〇) 宋史地理志 宮城周迴五里。南三門，中曰乾元，東曰左掖，西曰右掖。東西面門，曰東華，西華。北一門曰拱宸。夢華錄謂舊城(即內城)北壁其門有三，從東曰舊封丘門，次曰景龍門，次曰金水門。景龍門及大內城角寶

錄宮前也，又同治二年重修開封府志汴故宮在府城內正北，本宋之大內，金人廣之。明洪武十一年卽其故址建周王府，今改貢院。案貢院在今城之正北，其地距北垣極近，猶可考証。則宋時宮城實偏近都城北垣無疑。

(註二一) 東京夢華錄　自土市子南去鐵屑樓酒店。皇建院街……直南抵太廟街。……大內西去右掖門，祆廟直南浚儀橋街，西尙書省。東門至省前橫街南即御史台，西卽郊社省。南門正對開封府後墻。

(註二二) 元文類楊奐汴故宮記　皇城南外門曰南薰，南薰之北新城門曰豐宜。橋曰龍津，橋北曰丹鳳，而其門三。丹鳳北州橋，橋少北曰文武樓。遵御路而北，橫街也，東曰太廟，西曰郊社，正北曰承天門。

(註二三) 元史地理志　城方六十里，十一門。正南曰麗正，南之右曰順承，南之左曰文明。北之東曰安貞，北之西曰健德。正東曰崇仁，東之右曰齊化，東之左曰光熙。正西曰和義，西之右曰肅清，西之左曰平則。

(註二四) 馬可孛羅遊記　因街道之寬而直，吾人能立街之此端，望見彼端，或於某城門得見相對之城門。全城除華麗之宮殿外，有多數宏大旅舍，及高貴第宅。

（註二五）元史世祖紀　至元二十二年二月壬戌，詔舊城居民之遷京城者，以貲高及居職者爲先，仍定制以地八畝爲一分，其或地過八畝，及力不能作室者，皆不得冒據，聽民作室。

（註二六）輟耕錄宮闕制度　大內南臨麗正門，正衙曰大明殿，曰延春閣，宮城周回九里三十步，東西四百八十步，南北六百十五步，高三十五尺，甎甃。至元八年八月十七日申時動土，明年三月十五日即工。分六門。正南曰崇天，十二間，五門，東西一百八十七尺，深五十五尺，高八十五尺，左右趓樓二，趓樓登門兩斜廡十間。闕上兩觀，皆三趓樓，連趓樓東西廡各五間。……崇天之左曰星拱，三間一門，東西五十五尺，深四十五尺。高五十尺。崇天之右曰雲從，制度如星拱。東曰東華，七間三門，東西一百十尺，深四十五尺，高八十尺。西曰西華，制度如東華。北曰厚載，五間一門，東西八十七尺，深高如西華。角樓四據宮城之四隅，皆三趓樓，琉璃瓦飾簷脊。

（註二七）輟耕錄　隆福殿在大內之西，興聖之前，南紅門三，東西紅門各一。繚以磚垣。南紅門一，東紅門一，後紅門一。光天門，光天殿正門也。……光天

殿七間，東西九十八尺，深五十五尺，高七十尺。柱廊七間，深九十八尺，高五十尺。寢殿五間。……………興聖宮在大內之西北，萬壽山之正西。周以磚垣，南闢紅門三，東西紅門各一，北紅門一。…………興聖門興聖殿之北門也（明玉蘭草堂本輟耕錄作正門）五間三門……………興聖殿七間，東西各一百尺，深九十四尺。柱廊六間，深九十四尺。寢殿五間，兩夾各三間。後香閣三間，深七十七尺。

（註二八） 見拙著元大都城坊考。（載中國營造學社彙刊第六卷三期）

（註二九） 元史祭祀志 至元七年十二月有詔歲祀太社太稷。至三十年正月始用御史中丞崔彧言，於和義門內稍南得地四十畝爲壝垣，近南爲二壇。

（註三〇） 明史地理志 應天府（元集慶路屬江浙行省）太祖丙申年三月曰應天府，洪武元年八月建都曰南京，十一年曰京師，永樂元年仍曰南京。又註曰；洪武二年九月始建新城，六年八月成。…………城周九十六里，門十三。南曰正陽，南之西曰通濟，又西曰聚寶，西南曰三山，曰石城。北曰太平，北之西曰神策，曰金川，曰鍾阜。東曰朝陽。西曰清涼，西之北曰定淮，曰儀鳳

○後塞鍾阜儀鳳二門，存十一門○ 金陵古今圖考，明都城圖考曰 考諸都城之域，惟南門，大西，水西三門，因舊更名聚寶，石城，三山○自舊東門處截濠爲城，沿淮水北崇禮鄉地，開拓八里，增建南出者二門，曰通濟，正陽○自正陽以東而北，建東出者一門，曰朝陽○自鍾山之麓曰龍廣山，圍繞而西抵覆舟山，建北門曰太平○又西據覆舟鷄鳴山，（即鷄籠山）緣湖水以北，至直瀆山而西八里，又建北出者二門，曰神策，金川○北繞獅子山（即盧龍山）於內，雉堞東西相向，亦建二門，曰鍾阜，儀鳳○自儀鳳迤邐而南，建定淮，清涼二門，以接舊西門，而周門西出者五○由聚寶北至金川，神策，比通濟，正陽至太平之南倍之○由朝陽至石城，三山，比定淮至神策之東城，三山水門至通濟水門之東西亦倍之○東盡鍾山之南角，北據山控湖，西阻石頭，南臨聚寶，貫秦淮於內外，橫縮屈曲，計周九十六里○

（註三一） 明史地理志，應天府註 內爲宮城，亦曰紫禁城○門六，正南曰午門，左曰左掖，右曰右掖，東曰東安，西曰西安，北曰北安○宮城之外門六，正南曰洪武，東曰長安左，西曰長安右，東之北曰東華，西之北曰西華，北曰

玄武。皇城之外曰京城。金陵古今圖考明都城考，皇城居極東偏，正門曰洪武與都城正陽門直對，在宋元都城之外，燕雀湖地。西安門以北宮墻，古都城之故址東出青溪橋處也。

（註三二）見洪武京城圖志附圖。

（註三三）春明夢餘錄 明洪武元年戊申八月庚午徐中山達取元都。丁丑命指揮華雲龍經理故元都新築城垣，南北取徑直東西長一千八百九十丈，高三丈五尺五寸。至永樂十八年，營繕司郎中蔡信爲工部右侍郎重修益加宏壯。正統四年命內官阮安重修。……至十年又以內面用土，恐易頹毀，乃命成國公朱勇等甓之，與外面等。凡九門，南曰正陽，南之左曰崇文，右曰宣武。北之東曰安定，西曰德勝。東之北曰東直，南曰朝陽。西之北曰西直，南曰阜成。嘉靖三十二年十月京師外城……計長二十八里。命正陽外門名永定，崇文外門名左安，宣武外門名右安，大通橋門名廣渠，彰儀街門名廣寧。內外兩城計垛口二萬零七百七十二，垛下礮眼共一萬二千六百有二。

大清會典 都城周四十里，南面廣二千二百九十五丈九尺三寸。下石上磚，

共高三丈五尺五寸，堞高五尺八寸，址厚六丈二尺，頂濶五丈。凡門九。南爲正陽門，南之東爲崇文門，南之西爲宣武門。東之南爲朝陽門，東之北爲東直門。西之南爲阜成門，西之北爲西直門。北之東爲安定門，北之西爲德勝門，門樓如之，角樓四……城闉九，惟正陽門城闉闕三門，譙樓一，闕樓三，餘八門城闉各一，門譙樓闕樓各一。外城環內城南一面，計二十八里，南面廣二千四百五十四丈四尺七寸，東長一千八十五丈一尺，西一千九十三丈二尺。下石上磚共高二丈，堞高四尺，址厚二丈，頂濶一丈四尺。設七門，南曰永定，左安，右安，東曰廣渠，東便，西曰廣寧，西便。各門俱有甕城，門各有樓，城闉七，角樓六。

（註三四） 春明夢餘錄 宮闕之制，前朝後市。市在元武門外，每月逢四則開市，聽商貿易，謂之內市。燈市自正月初旬起至月半止，歲惟一舉。每月逢朔望及二十五，則城隍廟市，每月逢三則土地廟市，謂之外市。然外市係士夫庶民之所用，若奇珍異寶進入尙方者，咸于內市萃之。

（註三五） 春明夢餘錄 皇城外圍墻三千二百二十五丈九尺四寸。其門凡六，曰大明

門，曰長安左門，曰長安右門，曰東安門，曰西安門，曰北安門，俗呼曰厚載門，仍元舊也。墻外紅舖七十二。紫禁內城墻，南北各二百三十六丈二尺，東西各三百二丈九尺五寸，其門凡八，曰承天門，曰端門，曰午門，即俗所謂五鳳樓也，東曰左掖門，西曰右掖門，再東曰東華門，再西曰西華門，向北曰元武門。墻外紅舖三十六。午門之內曰皇極門，左曰弘政門，右曰宣治門，旁曰歸極門，曰會極門。皇極門內，東曰文昭閣。西曰武成閣，前曰皇極殿，中曰中極殿，後曰建極殿，所謂三大殿也。

大清會典　皇城居都城之中，垣周十八里有奇，共三千六百五十六丈五尺。高一丈八尺，下廣六尺五寸，上廣五尺三寸。甃以磚，涂以朱，覆以黃琉璃瓦。其門凡四，南曰天安門，北曰地安門，東曰東安門，西曰西安門。天安門外東西南三面，垣周四百七十二丈三尺六寸。南爲大清門，東爲長安左門。門外垣周一百五十五丈，西爲長安右門，門外垣周一百六十七丈五尺一寸，各設三座門。紫禁城居皇城之中，垣周六里，廣袤一千六十八丈三尺二寸。南北各長二百三十六丈二尺，東西各長三百有二丈九尺五寸。高三丈，雉

堞崇四尺五寸五分。其門凡四，南曰午門，北曰神武門，東曰東華門，西曰西華門，四隅角樓各一。垣外東西北三面，守衛房舍共七百三十二間。

（註三六） 見春明夢餘錄。

（註三七） 周禮考工記註賈公彥曰　言宮隅不言宮墻，宮墻宜高五丈。言城隅不言城身，城身宜高七丈也。

（註三八） 見伯希和敦煌圖錄。

（註三九） 見春明夢餘錄。

一　宮殿

宮殿爲中國建築精華所萃，故自來偉大富麗之建築，唯宮殿爲最。古者宮殿，堯堂高三尺，茅茨不剪，土階三等，註一 則其時似已具相當之規模。三代夏有世室，殷有重屋，周有明堂，天子有五門三朝六寢。明堂者，明政教之堂也，群儒釋經，衆說紛紜，難詳其制矣。註二 然近年殷墟發現之殷代建築遺址，註三 有平台，有柱礎，有板築之牆垣，足爲其時建築臻於具體發達之明證。秦漢以來，帝王威權日尊，宮室經營，亦因而益盛。（古者宮室，上下通稱，至是始爲帝王之專有名詞，非平民所得用矣。）秦始皇帝都咸陽，徙天下富豪十二萬戶實之。每破諸侯，則寫放其宮室，作之咸陽北坂上，南臨于渭，自雍門以東，至涇渭，殿屋複道，周閣相屬。諸廟及章台上林，皆在渭南。蓋列國建築，風尚不齊，至是遂會合各種不同之建築而統一之。故咸陽建築，偉麗宏壯，遂爲宇內之冠。又作信宮，爲極廟，象天極。端門四達，以制紫宮，象帝居。引渭水貫都，以象天漢。橫橋南渡，以法牽牛。自極廟道通驪山，作甘泉前殿。築甬道自咸陽屬之，東西八百里，南北四百里。離宮別館，彌

山跨谷，木衣綈繡，土被金紫。營作朝宮渭南上林苑中。先作前殿阿房，東西五百步，南北五十丈，上可以坐萬人，下可以建五丈旗。鑄金人十二，立於宮門。周馳閣道，自殿下直抵南山。表南山之顛以爲闕，絡樊川以爲池，以木蘭爲梁，以磁石爲門。爲複道自阿房渡渭，屬之咸陽，以象天極。閣道絕漢，抵營室也。作宮阿房，故天下謂之阿房宮。發北山石槨，寫蜀荊地材，皆至關中。計宮三百，關外四百餘。註四 則其規畫都邑宮苑，上觀天文，下察地理，模擬與利用自然之處，實開後來園林自然美之端。（不獨宮殿爲然，其施之驪山者，爲尤顯著，詳陵寢。）而構材之用奇石珍木，雕飾之用人體像，尤非後來宮室所能及，至于阿房之布局，尤爲廣大。阿房取義，世有數說，一謂其去咸陽近，且號阿房，一謂此以其形名宮也，言宮四阿旁廣也，一謂阿房，言其殿之四阿皆爲房也，又一說大陵曰阿，言其殿高，若於阿上爲房也。註五 總之，從其命名之義，可以想見其廣大宏偉之觀，中古以後，建築風格，於此殆已植其基矣。漢代建都長安，高祖首營長

清故宮紫禁城午門

樂，嗣營未央，立東闕北闕，前殿武庫。註六武帝復建甘泉建章明光北宮諸宮。註七其廣輪大者幾三十里，小者亦二十餘里，殿閣台榭，數以百計，而制度瑰麗，裝飾綺縟，又遠非今日想象所及。其未央宮因龍首山以制前殿，東西五十丈，深十五丈，高三十五丈。以木蘭爲棼橑，文杏爲梁柱，金舖玉戶，華榱璧璫，雕楹玉碣，重軒鏤檻，青瑣丹墀，左墄右平，黃爲金璧帶，間以和氏珍玉，風至其聲玲瓏然也。有宣室，麒麟，金華，承明，武台，鉤弋等殿，又有殿閣三十有二，溫室以椒塗壁，被之文繡，香桂爲柱，取其溫而芬芳也。建章宮則度爲千門萬戶，跨城池作飛閣，以通宮西，搆輦道以上下，宮門曰閶闔，高二十五丈，又曰璧門，左鳳闕，右神明台，輦道相屬，連閣皆有罘罳。玉堂璧門，階陛皆以玉爲之。鑄銅鳳高五尺，飾黃金棲屋上，下有樞紐，向風若翔。椽首薄以璧玉，因曰璧門。審其殊形詭制，雕飾繁縟，要不減於秦代。註七

清故宮紫禁城角樓

魏晉之世，宮闕之壯麗有加無已，初不以干戈擾攘而受影響。魏文帝營洛陽太極昭陽諸

殿，備如漢西京之制。註八 陵雲台樓觀精巧，先稱平衆木輕重，然後構造台雖高竣，隨風搖曳而終不傾倒。註九 其深明於結構力學之原理，殊堪驚嘆。足證其時建築不僅以宏麗巧縟爲事，而構造組織之技術，實早已進步也。至明帝，愈增崇宮室，雕飾觀閣，鑿太行之石英，

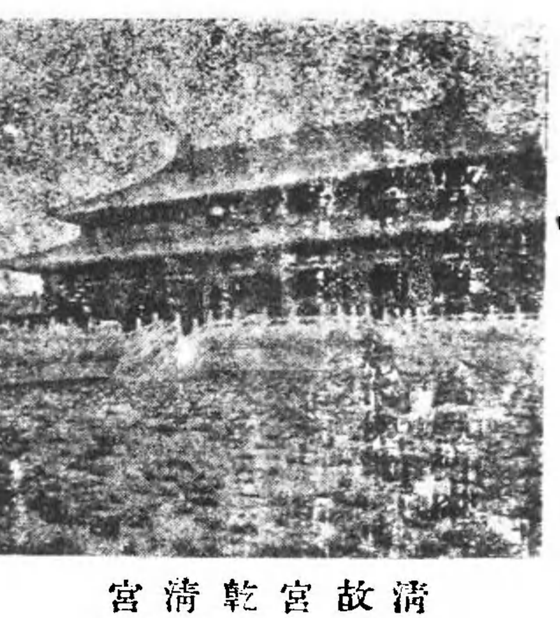
清故宮太和殿（重簷廡殿頂）

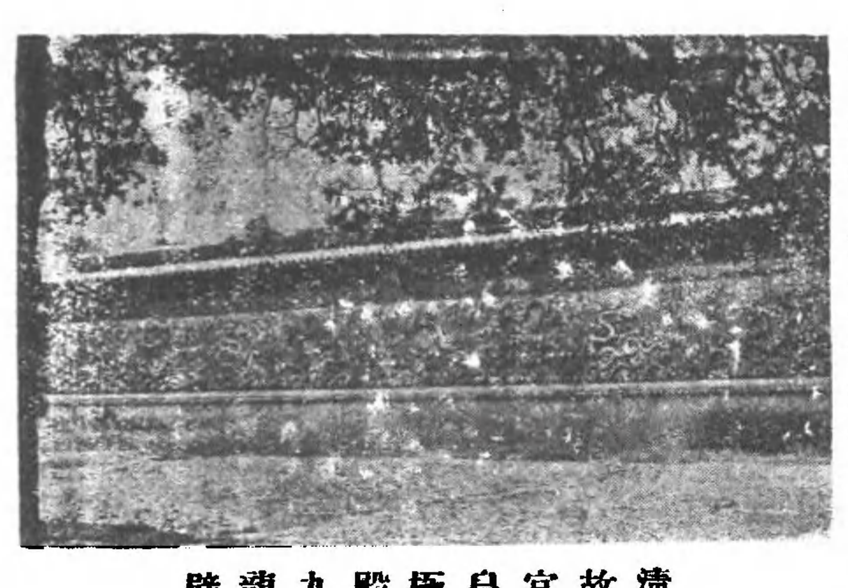
採穀城之文石，起景陽山於芳林園，建昭陽殿於太極北，鑄作黃龍鳳皇奇偉之獸，飾金墉陵雲台陵霄闕，百役繁興，作者萬數。註一〇 西晉宮殿，觀晉武帝營太廟致荊山之木，采華山之石，鑄銅柱十二，塗以黃金，鏤以百物，綴以明珠，意宮殿壯麗之度，必猶不止此。註一一 六朝以降，宮室制度，雖仍循依前規，而雕飾纖穠，則代有增麗。宋文帝營華林苑，其中築景陽山。註一二 世祖造正光玉燭紫極諸殿，制度奢廣，雕欒綺節，珠窓網戶。註一三 齊東昏侯起仙華神仙玉壽諸殿，刻畫雕綵，青荮金口帶，麝香塗壁，錦幔珠簾，窮極綺麗。世祖築興光樓，上施青漆，世謂

之青樓，帝猶以不純用琉璃為慊，蓋其綺麗猶有甚於此者矣。若芳樂苑，山石皆塗以五采，跨池水立紫閣，諸樓閣壁上畫男女私褻之象是已。註一四 陳後主起臨春結綺望仙三閣，其高數丈，並數十間，窗牖壁帶懸楣欄檻，皆以沉檀香木為之，又飾以金玉，間以珠翠，每微風漸至，香聞數里，朝日初照，光映後庭。其下積石為山，引水為池，植以奇樹，雜以花藥，極瑰奇珍麗之觀。註一五 同時北朝之宮殿，建置制度，踵步南朝，亦大有足述者。如魏太祖營平城，（今大同）規模鄴洛長安，宮闕高十餘丈，咸極宏偉。註一六 石季龍營太武殿，基高二丈八尺，以文石綷之，下穿伏室，置衛士其中，東西七十五步，南北六十五步，皆漆瓦金鐺，銀楹金柱，珠簾玉璧，窮極伎巧。註一七 他若北魏之石工，溝渠之工，園林之工，彩畫之工，亦不讓於前代也。註一八

隋代一統，高祖徙建長安城，營大興宮，置宮城皇城區別內外，規模制度，追紹禮經，遂啓後來宮殿建築之先河。註一九 至煬帝東遷洛邑，其宮室，尤以奢靡聞於世。註二〇 唐代因隋大興宮建太極宮，宮城長千四百四十步，廣九百六十步，龍朔後皇帝常居大明宮，因謂之西內。大明宮建於貞觀中，在太極之東，故又曰東內，備太上皇清暑而建也。初曰蓬萊宮，長安初更之，自高宗後諸帝皆居於此。正殿曰含光殿，東西廣五百步，元正冬至聽朝之所

其北爲宣政殿，後爲紫宸殿，即內朝正殿也。宮垣東西千零八十步，南北千八百步，別殿亭觀凡三十餘所，與南內有夾城複道以相通。南內即興慶宮，本玄宗舊邸，在東內之南隆慶坊，有興慶龍池等殿，西南有花萼相輝勤政務本之樓。註二一 其恢闊之度，尤能媲美前古。至玄宗建華清宮，治湯井爲池；環山列宮室，羅城繚繞，包括驪山。觀風殿有複道可潛通大明宮，其九龍殿芙蓉湯，砌以白石，雕鏤花紋，則以艷麗知名。註二二 宋代汴京宮室，取法唐東京制度，畫洛陽宮室按圖修之。設大慶文德紫宸三殿，樓閣台榭，重門疊戶，瑰奇不減盛唐。註二三 遼金元以入主中華，文物制度，規模漢法。金營中都，全發汴宮選材按圖爲之。註二四 元代經營大都踵事增華，參雜外來之俗尚。其建大明興聖隆福諸宮，奐美燦爛，實啓後來明清兩代宮殿建築之楷模。註二五 明太祖即位，首營南京宮殿。永樂北遷，因元大都建爲北京，興作宮室，苑囿，壇廟，社稷，悉準南京，其制益爲閎偉。註二六 清承其制，銳意增飾。註二七 蔚爲世界奇觀，今日北京所見之宮殿是也。觀其制作之精嚴，局勢之偉大，實邁唐以來之鉅製焉。

清故宮乾清宮

清故宮皇極殿九龍壁

宮室結構，大體皆以殿爲主體。每一宮殿，皆係聚合多數之殿，依南北中線，左右均衡排比而成。其間或聯以閣道，或繞以欄廊，周以墻垣而組成一區。其外觀驟視之，似極崚嶒複雜，而其結構原則，則實極簡單也。其平面配置方法，周以前無由詳考，周制天子有五門三朝六寢前已言之。五門者郭門謂之皐門，皐內爲庫門，庫內爲雉門，雉內爲應門，應內爲路門。三朝者路以內曰內朝，路以外曰治朝，雉以內曰外朝。寢則朝內謂之路寢，路寢以內謂之燕寢，路寢又謂之正寢，燕寢又謂之小寢。天子有路寢一，小寢五，悉謂六寢也。註二八 外朝以決國之大事，與斷獄蔽訟。治朝爲王日視事之朝。燕朝以圖宗人嘉事及燕射之所也。註二九 兩漢以來則以丞相府爲外朝，大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎爲中朝，或曰內朝。其前殿僅供元會大朝婚喪即位諸典用之。而召見臣工

歲旱祈雨，群臣白事待駕，與太子親臘，皆於前殿東廂行之。故前朝實兼大朝日朝爲一，無禮經三朝銜接之制。註三〇 自魏晉迄南北朝末季，又於大朝左右擴爲東西二堂，爲處理政務之日朝。凡朝謁聽政宴會舉哀，皆行於是。東堂供朝謁賜宴之用，始於魏中葉以後。註三一 晉初則爲聽政之地，與大朝太極殿併稱。註三二 召見羣臣，與預命餞別舉哀亦皆於此行之。註三三 永嘉亂後，晉室南遷，其制未廢。註三四 西堂則爲舉哀之所。註三五 然晉世諸帝或崩於東西堂，似又並爲寢宮矣。註三六 自此以後，劉宋則改於西堂接羣下，受奏事，與大婚後敍宴之用。聽訟簡將則於東堂。註三七 其用途因時變易，似無固定之法。蕭梁末年，太極殿與東西堂，嘗毀於侯景之亂。註三八 陳高祖重建之，以朝遠臣及賜宴舉哀，註三九 併如魏晉故事。由此可知東西二堂，自魏迄隋，三百年間，實爲處理政務之日朝矣。餘如前後趙，前後秦，後燕，北魏，東魏，北齊各代，雖皆割據一方，亦有東西堂之設。註四〇 足窺其時此制之普及。唯於二堂位置，文獻殘缺，尚難徵實。案諸書每與太極殿併稱，則其間不無連帶關係。意者以太極殿爲中軸，在其左右，故有東堂西堂之稱，且二者又互爲朝謁聽政之所。度以宮殿建築常理，似應與太極殿平行，同爲南向，必非後來東西相向之配殿。迄隋文以承天門爲大朝，太極兩儀二殿爲常朝日朝，註四一 其制遂廢。同時大朝日朝之平面配置，

亦易橫為縱，開後來三殿重疊之先軌，宮殿配置，至是又為之一變矣。唐東內建含光宣德紫宸三殿，宋汴內大慶文德紫宸三殿，明南京奉天華蓋謹身三殿，亦即三朝遺意。永樂遷都北京，三朝之制，沿襲未替。清承明制，迄未改革，即今太和中和保和三殿也。審隋以來，至於唐宋明清各代，外廷配備方式，同受禮經支配，截然自成一系。而元大都宮殿以前位大明殿為大朝，後位延春閣為常朝日朝，與此迥然異制者，猶不預焉。然漢之前殿，實取法秦制，秦阿房甘泉皆有前殿，意者秦處邊陲，時當列國變亂之際，周制久衰，有所興建，未必悉遵禮法。而漢營未央長樂諸宮，復因秦舊離宮為之，殆以經濟環境所限，必不能一一追模舊法，故仍仿秦制也。至若漢宮室皆散佈長安城中，與民居相間雜處，未遵禮經均衡對稱之法，亦未若隋唐以後之有皇城宮城區分內外，釐然不紊，不能不謂歷代宮殿中之變體也。

宮殿建築中，今日所習見者，有殿堂，樓閣，台榭，廊廡，亭軒，門闕，觀敞種。其中以殿堂，台榭，閣，門，闕，觀等，淵源最古，如黃帝之縉雲堂，明臺，九成台，阿閣，周之明堂，玄堂，靈台，宣榭，皐門，應門，路門，象魏闕，秦之甘泉殿，大夏殿，凌雲閣，祈年觀等，皆見於紀載之早者。註四二唯樓建築較晚，初亦非宮室所有。蓋山居之民鑿穴而處，為蔽風雨，便升降，始於穴外架木為樓，如今雲岡諸窟所見。註四三故釋名謂『狹而脩

曲曰樓」曰狹曰脩曰曲，名其非常屋也，若後漢書馮衍傳「鑿岩石以爲室兮，託高陽以養仙，伏朱樓而四望兮，採三秀之英華。」足見內洞外樓之狀。其後漢武帝篤於方士神仙之說，建甘泉前殿，通天莖台，復於建章宮建井幹樓，樓始見於宮苑，東漢第宅民舍亦往往有樓，見橋玄鄭玄諸傳，而漢石刻中見於金石索及山東圖書館所藏石刻者其例尤夥。樓之外，古宮室基座之高者，莫如台榭，如桀營夏台，紂建鹿台，苑台，其高巨恆逾常度，唯殿堂之基，如禮記：禮器篇「天子之堂九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺」則非甚崇偉也。自周中世以降，雕牆累土，日趨華靡，趙之叢台，以叢聚數台得名，燕故都遺址，巍然留存於今日者，猶三十餘所，似周末殿基，已多如是，又不僅限於台榭矣。至前述之秦始皇阿房前殿基下可立五丈旗。漢初宮闕，岩嶢之度，渺若仙居。觀長安志元李好問謂：「予至長安，親見漢宮故址，皆因高爲基，突兀峻峙，崒然山出，如未央，神明，井幹之基皆然，望之使人神志不覺森竦，使當時樓觀在上，又當如何。」又云：「漢台殿城闕，皆裁土山爲之，是以高大，數千年不圮。」由此以證張班諸賦及裨官野乘所言，雖不免失之誇大，顧非盡屬虛妄。後世以來，台基之制漸低。至唐宋時，殿堂皆用須彌座，設階級輦道，上刻華紋，台上繞置欄楯，如清故宮太和殿所見，其制三層，皆以白石爲之，雕作精美，稱爲奇構。考須彌座，其

原始於印度，佛法東來，始隨之輸入。「須彌」二字，見於佛經，又作「修迷樓」，乃古代喜馬拉耶山之譯音，佛經稱喜馬拉耶山爲聖山，故佛座亦稱「須彌座」。唐敦煌壁畫中佛像，及佛塔之下，皆有其例。註四五 其斷面輪廓，初制極爲簡單，上下線道皆以方角，層層支出，無圓和蓮瓣，及梟混，雲岡刻塔，及五代杭州閘口白塔，敦煌壁畫，率皆如是。自五代以漸，至宋，「梟混」「蓮瓣」之做法，始極盛行。明清增飾益繁，雕作亦精，尋爲中國建築中之精彩部分。註四六 但座上欄干，（或稱鈎闌）遠在漢代即已充分發達，如漢書象石，及冥器中，其圖案變化，或作直木，或作橫木，或用套環，或飾鳥獸，種類不一。註四七 雲岡石窟更有「曲尺紋」之闌干，唐宋以來，猶盛行中國與日本。註四八 木製遺物所示，薊縣獨樂寺觀音閣，大同華嚴寺，薄伽教藏殿內壁藏皆有之。註四九 宋代欄干，李明仲營造法式所舉有「重台鈎闌」與「單鈎闌」之別，清代闌干，見於宮苑者，皆用望柱及欄板，間有僅用欄板而不用望柱者。望柱最初用於闌干轉角處，使之逐段接合，其後在兩板之間亦用之。柱身古者皆爲八角形，明清以來，則均爲正方形。柱身雖多平素無花，但清故宮之製，則皆起雙海棠地，間有作龍紋，雷紋者。柱頭圖案，極爲複雜，營造法式所示，皆刻爲獅子形，其下以蓮座承之。清故宮官式欄干，有用極高之圓筒者，其上刻龍，鳳，夔龍，雲紋等；有用

方柱頭刻水紋者；普通則以略如寶珠形，其下施蓮座，上有複曲線輪廓者爲最多。闌干盡頭，多用抱鼓石，亦有用水紋，或動物爲題材者，較爲罕見。

台基以上爲殿堂本身，古者殿堂之內，有廂，有房，有室，室有戶，有牖。註五〇西漢宮殿，猶存其制，非若今太和保和諸殿，廓然空洞，了無區隔也。就中流傳最久者，莫如前述之東西二堂，歷魏晉至於隋唐始闃然無聞。然今太和殿東西夾室，猶追模舊法，爲無疑也。殿堂平面配置，夏周皆取九七比例，近正方形，見考工記。秦漢以來殿堂皆爲長方形，如阿房前殿，東西五百步，南北五十丈，未央前殿，東西五十丈，南北十五丈，長樂前殿，東西四十九丈七尺，兩杼中三十五丈，深十二丈，魯恭王靈光殿，漢書謂：「東西二十丈，南北十二丈。」東漢德陽殿，後漢書謂「東西三十七丈四尺，南北七丈。」其廣深比例，約爲五比一至五比三之間，與清太和保和二殿，大體略合，蓋太和殿據實測所得，東西六〇，七五公尺，南北三〇，九三公尺，保和殿東西四六，七六公尺，南北二〇，八二公尺，平面廣深一爲五比二，五；一爲五比二，二也。此外如敦煌壁畫中，唐代殿堂，佛殿，正殿，房舍，多屬長方形，載籍所述，宋元殿堂，亦類如此。殿堂平面長方形之外，間有作正方形，圓形，偃月形，　字形，口字形，曲尺形，或卍字形者。方形者如清中和殿及交泰殿，平面皆

作正方；圓形，十字形，口字形，曲尺形及卍字形者，用於壇廟及苑囿爲多。如元萬歲山儀天殿（即今北海承光殿之前身）其制即爲圓形，實物如今天壇祈年殿皇穹宇，亦作圓形。假月工字口字曲尺及卍字形者，圓明園中類有其例。亭之建築，平面作方形，圓形，六角八角形者，爲數較夥，敦煌壁畫中不乏其例。至清代苑囿，如三海所見，有用套環形，方勝形，扇面形者，尤爲別致。

殿堂架構部分如柱，梁，額枋，斗栱，椽等，自昔皆以木爲之。其尤精美者則以珍木如能文漢未央前殿，至孝武時，以木蘭爲棼橑，文杏爲柱梁，元代紫檀殿，據輟耕錄其材以紫檀木爲之，明清殿堂多以楠木，今明長陵稜恩殿，猶可見之。柱有方柱，八角柱，及圓柱等。八角柱在唐代以前，即已盛行，如天龍山石窟北齊與隋代八角柱，及嵩山會善寺淨藏禪師塔，皆有之。註五一 方柱之例較少，圓柱則最爲普徧，柱上常有雕刻各種花紋者。柱之比例，據敦煌壁畫，及西安大雁塔門楣石刻註五一所示，在唐時顯然較今之柱爲細長，柱礎亦每雕作覆蓮花，或鼓邊形，式樣複繁。唐宋以前建築之斗栱，雄大堅實，莊嚴不苟，純以結構爲主要功用。明清以後，日趨纖弱細巧，每至數十攢排列簷下，幾成純粹裝飾品，漸失原來功用。其用斗栱最早之例，當首推蜀中漢石闕所見，雲岡龍門天龍山諸石窟，（北魏，北齊

，隋唐之間）所示，柱頭之上，率用一斗三升，兩柱之間額枋上，則用人字栱，註四三及五一至大雁塔門楣雕刻，其制分上下二層，已較複雜。然猶不及敦煌，其中除一斗三升及人字栱外，在柱頭上已有正心栱及翹各一件，第二層以上，皆有昂嘴，與宋營造法式昂嘴類似。至於檐椽，唐時已有兩重，見大雁塔門楣刻石，上層用方椽，下層為圓椽，與今相同。門飾制度，漢以來已於門上施鋪首，紀載所及，形式極不一致。然漢石刻函谷關門扉，顏氏藥圃及英倫不列顛博物館藏漢明器所示，大致似為獸類，五代棲霞山舍利塔鋪首文様，與上述相仿。遼上京南塔，朝陽北塔及涿縣雲居寺北塔，悉施鋪首。明清建築則稱之為獸面，有擺鐶，實即古鋪銜首環遺意。註五二門釘之制，以洛陽伽藍記所述永寧寺塔為最早，扉上有五行金釘。至唐淨藏禪師塔，五代棲霞山舍利塔，宋杭州閘口白塔，靈隱寺塔。註五二遼薊縣獨樂寺山門，大同華嚴寺海會殿門，金華嚴寺大雄寶殿門，皆有門釘。註四九如清故宮所見。窗之形式，唐淨藏禪師塔，及敦煌壁畫所見，皆為直櫺，明清宮殿則多為菱形之花紋。門窗彩色，自漢以來，多以朱塗之，漢世亦有以青瑣為飾者，其小門則用黃，故有黃閣之名。註五三

屋頂形式，據今日所知，有廡殿，歇山，攢尖，硬山，懸山，捲棚及盝頂式數種。廡殿頂淵源最古，考工記稱，「重屋四阿」者是也。其制前後左右皆為斜坡，自正脊兩端以垂脊

四道漸次下垂，以為分界，故又有「四注」之名。秦漢宮殿，皆為重簷四注，註五四 明清宮殿及太廟陵寢偉大建築亦多用之。然秦漢宮殿無歇山之例。歇山者，四周為斜坡，其左右兩坡之上半截改為直上，如硬山與廡殿相合者，盛行於唐代，敦煌壁畫中，凡宮殿寺觀，以至住宅咸用之。明清則唯用於宮殿及較華麗之建築，住宅絕無其制。攢尖頂有四角攢尖，四面皆有斜坡，亦有六角八角或圓形者，敦煌壁畫所見多用於亭類建築，至今尤然。硬山頂，其制唯前後有斜坡，左右山牆皆直上，宮殿住宅通有之，尤以住宅為最普徧。懸山之制，與硬山相仿，前後皆有斜坡，唯左右兩山部分之頂，皆伸出山牆以外，將梁桄露出，明清宮殿中習見之。捲棚者頂上不施正脊，有圓和之灣，其制亦有歇山，硬山，懸山之分，宮殿及住宅皆有之。盝頂者其頂若筒之平，四周皆具斜坡，常見於宋元畫中，元宮殿中據輟耕錄載有盝頂殿，蓋以殿頂形式得名者。清故宮欽安殿及南海瀛台翔鸞閣猶存其制。清故宮井亭，亦率用之。屋頂用瓦之例，其源極早，考工記「葺屋三分，瓦屋四分」知周時已然。但如今日宮築之用琉璃瓦，究起於何時，尚無確切之證明。案琉璃本作瑠璃或流離，據前漢書西域傳：「罽賓國出虎魄璧流離，」師古注，「大秦出赤白黑黃青綠縹紺十種流離，此自然之物，今所用皆銷冶石汁，加以衆藥灌而為之，始於元魏月氏人商販至京，採礦鑄之。」其法始自西方，

初非中國所有，漢魏以來，用作窗扉屏風劍匣及盤碗諸器。註五五 瓦面之用琉璃，漢代尙無其例，據今所見，漢瓦當皆爲陶製，與今之青瓦同。其式樣以圓形爲多，亦有半圓形者。如燕故都出土者，皆半圓形，北平研究院發掘之漢瓦當，在花紋凹處，偶有朱丹粘附其間，丹下間有塗白堊爲地者，蓋當時陶器無釉，止以刷色爲飾，故又有漆瓦之稱。據魏書西域傳北魏太武帝時，大月氏商人於平城採礦爲琉璃行殿，其時琉璃已施之於建築，唯是否瓦面亦敷琉璃，仍屬疑問。唐杜甫詩有云，「碧瓦朱甍照城郭」。崔融嵩山啓母廟碑云：「周施玳瑁之梁，偏覆琉璃之瓦」。則瓦面之用琉璃釉，唐代已盛行矣。至宋營造法式乃有專論琉璃瓦之做法，宮闕以黃色爲主，故所舉亦以黃丹爲重要原料。明清宮室除用黃色之瓦外，苑囿中每以綠色爲多，間有雜以紫藍粉紅諸色者。關於屋脊上之吻獸，其源亦甚早，漢孝武時於甍上置鴟尾銅鳳，即吻之初制，註五六 東漢武梁祠諸石刻，及魏武銅爵台，唐武后營東都明堂，皆有其例。實物如唐大雁塔門楣刻石，及敦煌第十八窟，皆有鴟尾之表示。遼代薊縣觀音閣脊上之正吻，形式在鴟尾與吻之間，爲古代鴟尾與宋以後吻獸間之過渡式樣。而敦煌第十八窟正殿垂脊以兩寶珠鎮壓，或即明清式之「垂獸」與「仙人」之前身也。建築之用彩色，自古已然，論語「山節藻梲」已明言之，唯究用何種彩色，今無可考，至於唐代，僅就敦煌

壁畫，可見一斑。主要木材皆塗紅色，斗栱爲赭色，昂爲紅色，昂拱猿面則爲白色，椽身用紅色，椽頭則白色。與今日斗栱，皆用靑藍碧綠次色者稍異。其梁枋檻框部分彩繪，則多用幾何形及自然花紋，富有希臘佛教意味，亦與明淸彩畫，僅以「琁子」爲主題者迥異。淸宮殿所用彩畫，以「和璽」爲最尊貴，和璽彩畫，其畫題以龍爲主，飾以金彩極爲富麗，琁子彩畫分七等，以石碾玉爲上，線路着色皆以退暈法爲之，花地皆飾金，其次爲「大小點金」「雅五墨」等次略殺。

(註一) 見墨子謂堯堂高三尺，茅茨不剪，土階三等。

(註二) 周禮考工記「夏后氏世室，堂脩二七，廣四脩一，五室三四步，四三尺，九階，四旁兩夾窗，白盛，門堂三之二，室三之一。殷人重屋，堂脩七尋，堂崇三尺，四阿重屋。周人明堂，度九尺之筵，東西九筵，南北七筵，堂崇一筵，五室，凡室二筵，室中度以几，堂上度以筵，宮中度以尋。……廟門容大扃七個，闈門容小扃三個，路門不容乘車之五個，應門二徹參個，內有九室，九嬪居之，外有九室，九卿朝焉。……茸屋三分，瓦室四分，堂塗十有二分，墻厚三尺，崇三之。」詩經 經始靈臺，經之營之，庶民攻之，不日

成之。王在靈囿，麀鹿攸伏。王在靈沼，於牣魚躍。孟子 文王以民力為臺，為沼，而民歡樂之謂其臺曰靈臺，沼曰靈沼。

（註三） 見中央研究院彙報。

（註四） 見史記秦始皇本紀。

（註五） 見史記秦始皇本紀。正義引括地志索隱漢書賈山傳師古注。

（註六） 見漢書高帝本紀。

（註七） 見同書。

（註八） 見魏志文帝本紀松之注。

（註九） 見世說。

（註一〇） 見魏志明帝本紀及魏略。

（註一一） 見晉書武帝紀。

（註一二） 宋書文帝本紀 二十三年築北堤，立玄武湖，於樂遊苑北築景陽山於華林。

（註一三） 見同書良吏傳。

（註一四）見南齊書東昏侯本紀。

（註一五）見陳書后妃傳。

（註一六）齊書魏虜傳　琉離爲屋，宮門稍覆以屋，猶不知爲重樓。……遣使李道固蔣少遊報使，少游有機巧，密令觀京師宮殿楷式。太平御覽引後魏書　莫題有策謀，爲大將軍平慕容驎賜爵東宛侯。後太祖欲廣宮宇，規度平城四方數十里將模鄴洛長安之制，運材數百萬，以題機巧，令監定焉。

（註一七）見晉書及水經注。

（註一八）魏書太祖紀　天賜三年發八部五百里內男丁築灅南宮門。闕高十餘丈，引溝穿池，廣苑囿，規立外城，方二十里。分置市里，經塗洞達，三十日罷。水經注　嶺上有文明太皇太后陵，陵之東北有高祖陵，二陵之南有永固堂，堂之四周，隅雉列樹，堦闌檻及扉戶梁壁椽瓦，悉文石也。……雕鏤隱起，以金銀間雲矩，有若錦焉。又東郭外太和中閹人宕昌公鉗耳慶，時立祇洹舍于東澤，椽瓦梁棟台壁櫺陛尊容聖像及牀坐軒帳，悉青石也。……又河干兩岸，太和十年累石結岸，夾塘之上雜樹交蔭。……又南逕出郊郭，弱柳蔭街

、絲楊被浦，公私引列，用周園溉，長塘曲池，所在布濩。
洛陽伽藍記　六宅皆高門華屋，齋館敞麗，楸槐蔭途，桐楊夾植。又加以禪閣虛靜，隱室凝邃，嘉樹夾牖，芳杜匝階。又各有五層浮屠各一所，高五十丈，素綵畫工，比於景明。

（註一九）長安志　唐京城即隋文帝開皇二年自故都徙其地，在漢故城之東南，命左僕射高熲總領其事，太子左庶子宇文愷創制規模，將作大匠劉龍……並充使營建。
又太極門太極殿注　隋曰大興門，大興殿。又禁苑在宮城之北，注隋曰大興苑。又皇城注　自兩漢以後，至於晋齊梁陳，並有人家在宮闕之間。隋文帝以爲不便於民，於是皇城之內唯列府寺，不使雜人居止，公私有便，風俗齊肅，實隋文新意也。

（註二〇）隋書煬帝本紀　今可於伊洛營建東京，便即設官分職，以爲民極。……大業元年春三月丁未詔尙書令楊素納言楊達將作大匠宇文愷營建東京，徙豫州郭下居民以實之。又於阜澗營顯仁宮，採海內奇禽異獸草木之類，以實苑囿

（註二一） 參看唐六典。

（註二二） 見舊唐書玄宗本紀及新唐書地理志。

（註二三） 參看宋史地理志。

（註二四） 參看金史地理志。

（註二五） 據輟耕錄宮闕制度 見本書都邑計畫篇註。

（註二六） 參看春明夢餘錄卷六。

（註二七） 大清會典事例工部宮殿 外朝之制，正陽門內爲大清門。……門內東西相嚮千步廊，各一百一十間，又左右折而北嚮者三十四間。其左折而北者東接長安左門，其右折而北者，西接長安右門。……長安門內正中南嚮者，爲天安門，是爲皇城正門。門外爲外金水橋，前立華表柱二，門內立華表柱二。東西兩廡各二十六間，東廡正中爲太廟街門，西廡正中爲社稷街門。……兩廡之北、正中南嚮者爲端門，制與天安門同。門內東廡五間，爲禮科公署，西廡五間爲工科公署。其北，東爲太廟右門，西爲社稷壇左門，門各三楹，

東西嚮。又北，東西廡各四十二間。……又北，東出者爲闕左門，西出者爲闕右門。……又北，正中南嚮者爲午門，是爲紫禁城正門。門三闕，上覆重樓五，中樓深廣各九楹，南北彤扉各三十六。東西樓凡四，深廣各五楹，闔道十三楹。樓設鐘鼓，兩觀傑聳。左右各一闕，西嚮者曰左掖，東嚮者曰右掖，各折而北入，俗所謂五鳳樓也。……午門內東西兩廡各二十二間，皆崇基。東廡之中爲協和門，西廡之中爲熙和門，門各五間，東西嚮。兩廡之北，正中南嚮者爲太和門，廣字九楹，三門重檐，崇基石闌層列。前後陛各三出，左右陛各一出，級各二十八。……左右門各一，左曰昭德門，右曰貞度門，門各三間。門前列銅獅二，南跨石梁五，即內金水橋。……太和門內東西兩廡各三十二楹。中間東爲體仁閣，西爲宏義閣。閣各重樓九楹，廊廡四周相接。……東廡北爲左翼門，西廡北爲右翼門，東西嚮。正中爲太和殿，殿基高二丈，殿高十一丈，廣十一間，縱五間。上爲重檐垂脊，……正吻二，旁吻四，前後金扉四十，金瑣窗十六。前爲丹陛，環以石闌。陛五出，龍墀三層，下一層級二十三，中上二層級各九。殿左爲中左門，殿右爲中右門

，門各三楹……。殿後東西兩廡各三十間。正中南嚮者爲中和殿，縱廣各三間，方檐滲金圓頂，金扉瑣窗，各三十四，南北陛各三出，左右陛各三成，東西出，其後爲保和殿，深廣九楹，前陛三出，南嚮，後陛三出，北嚮。自太和殿至保和殿，兩廡丹楹相接，四隅各有崇樓，中路甬道相屬。殿旁東爲後左門，西爲後右門，門各三間，南嚮，前後出陛。殿後迤北數十步，崇基列陛，與殿相對者，即乾清門也。由協和門東出爲文華殿，殿深廣五楹，南嚮，殿前門五楹，南嚮，崇階三出九級，內丹陛與露臺相直，臺左右出二陛各十有一級，東爲本仁殿，西爲集義殿，各五楹，東西嚮，殿後爲主敬殿五楹，由本仁殿折而東，爲傳心殿，殿廣五楹，殿前東西設角門二，北嚮者五楹，爲治牲所，南嚮者三楹，爲景行門，院東有井亭一，殿後有祝版房神廚各三間，再後爲直房五間。文華殿後爲文淵閣，制三層，上下各六楹，層階再折而上，覆以綠色瓦。閣前甃方池，跨石梁一，閣東有碑亭一，閣後壘石爲山。山後垣門一，北嚮，門外稍東，設直房數楹，爲直閣諸臣所居，閣後西嚮者爲上駟院公署，其南爲御馬廄。閣北南者爲箭亭，制廣五楹，周以檐

廊。文華殿東北有石橋三，過橋爲三座門……北有殿宇三所，覆以綠瓦，爲皇子所居。文華殿東南北嚮者，爲內閣尊藏寶錄庫……稍北爲東華門，卽紫禁城之東門也。稍北爲國史館，南嚮。由熙和門西出爲武英殿，殿門規制與文華同。前跨石梁三，護以石闌。……殿前東爲凝道殿，西爲煥章殿，後爲敬思殿。左右廊房六十三間。……殿垣之北爲方略館。……再折而北，東嚮者爲回子學緬子學。又北，正中爲內務府公署。殿西爲咸安宮，門三間，殿五楹，左右配殿各三楹。……其後殿宇二層。又西有學舍二十七間。是爲咸安宮官學，武英殿之南爲外瓷器庫，稍西爲南薰殿。南薰殿之西有廡舍三十四間，爲御書處。稍北爲西華門，卽紫禁城之西門也。

皇城之制，皇城居都城之中，垣周十八里有奇。共三千六百五十六丈五尺，下廣六尺五寸，上廣五尺三寸。甃以甎，塗以朱，覆以黃琉璃瓦。其門凡四，南曰天安門，北曰地安門，東曰東安門，西曰西安門。天安門外，東西南三面垣周四百七十二丈三尺六寸，南爲大清門，東爲長安左門，門外垣周一百五十五丈，西爲長安右門，門外垣周一百六十七丈五尺一寸，各設三座門

。紫禁城居皇城之中，垣周六里，廣袤一千六十八丈三尺二寸，南北各長二百三十六丈二尺，東西各長三百有二丈九尺五寸，高三丈，雉堞崇四尺五寸五分。其門凡四，南曰午門，北曰神武門，東曰東華門，西曰西華門。四隅角樓各一，垣外東西北三面守衛房舍，共七百三十二間。順治元年定鼎燕京，上大清門牌額。二年定正中三殿名，殿前曰太和門，門之左曰昭德門，右曰貞度門，東廡之中曰協和門，西廡之中曰雍和門，太和門之後曰太和殿，殿之左曰中左門，右曰中右門。東廡之中曰體仁閣，閣之北曰左翼門，西廡之中曰宏義閣，閣之北曰右翼門，太和殿後曰中和殿，中和殿後曰保和殿，殿之左曰後左門，右曰後右門。十二年，重建內宮，前曰乾清門。東垣之中曰景運門，西垣之中曰隆景門，乾清門之內曰乾清宮，宮後曰交泰殿，殿後曰坤寧宮，宮後曰坤寧門，又重建景仁宮承乾宮鍾粹宮，於東一長街之東。重建永壽宮翊坤宮儲秀宮，於西一長街之西。

（註二八） 見周禮考工記，三禮圖，羣經宮室圖。

（註二九） 見周禮秋官　及禮記文王世子。

(註三〇) 見後漢書百官志應劭注。

(註三一) 三國志魏志高貴鄉公……至正車門下輿，左右曰，舊乘輿入，公曰吾被皇太后徵，未知所爲，遂步至太極東堂見於太后。其日卽皇帝位於太極前殿。

(註三二) 見晉書孝懷帝紀。

(註三三) 見同書孝武定王皇后傳，賈充傳，趙王倫傳，郗銳傳，鄭袤傳。

(註三四) 晉書成帝本紀　初依元帝中興故事，朔望聽政於東堂。

(註三五) 見晉書安帝紀，簡文紀帝及桓玄傳。

(註三六) 見晉書明帝，簡文帝，安帝，成帝，哀帝本紀。

(註三七) 宋書孝武帝紀及明帝紀。

(註三八) 見梁書侯景傳。

(註三九) 見陳書高祖紀。

(註四〇) 見晉書石勒，苻堅，姚興，慕容垂，慕容寶等傳，魏書高允，王遇等傳，水經注濕水條，北齊書神武紀斛律金傳。

(註四一) 見註二十一唐六典條。

（註四二）見周禮，史記秦始皇本紀，禁扁。

（註四三）見中國營造學社彙刊第四卷三四期林徽音等雲岡石窟中所表現的北魏建築。

（註四四）見史記封禪書，漢書武帝紀。

（註四五）見伯希和敦煌圖錄（Les grottes de Touen Houang: Paul Palliot.）。

（註四六）見梁思成主編建築設計參考圖集台基簡說。

（註四七）見中國營造學社彙刊鮑鼎等漢代建築式樣與裝飾。

（註四八）見建築設計參攷圖集欄杆簡說。

（註四九）見營造學社彙刊第三卷二期梁思成薊縣獨樂寺觀音閣山門考，及同書四卷三四期大同古建築調查報告。

（註五十）見張皐文儀禮圖。

（註五一）見營造學社彙刊第三卷一期劉敦楨譯補法隆寺與漢六朝建築式樣之關係幷補註。

（註五二）見營造學社彙刊第五卷三期陳仲篪門飾之演變。

（註五三） 見漢書五行志，後漢書百官志，漢舊儀，長安志。

（註五四） 見註二十三及周禮考工記，漢書張敞傳。

（註五五） 見西京雜記，拾遺記，世說。

（註五六） 見漢記，譚賓錄，及墨客揮犀。

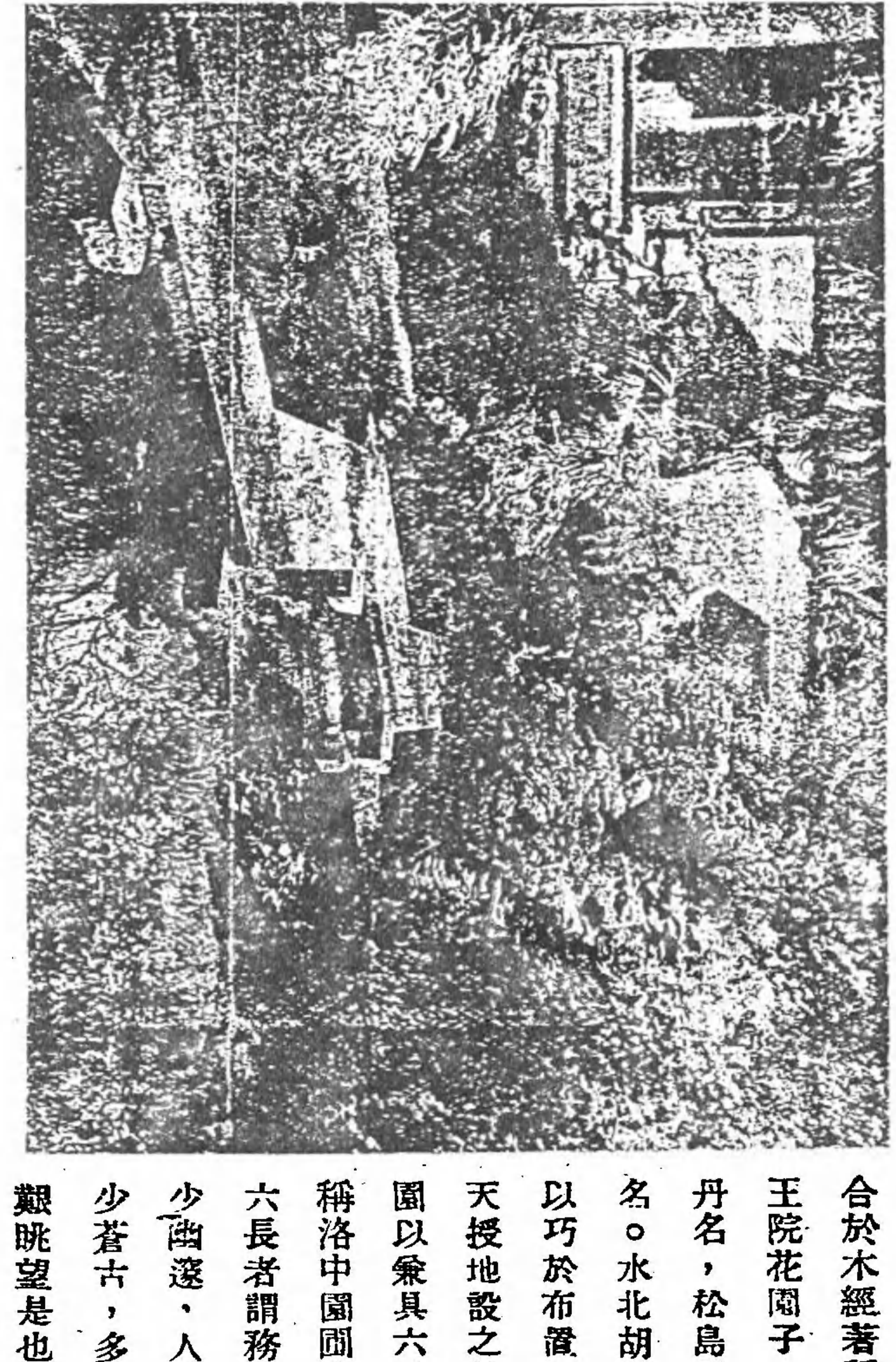
一　苑囿與園林

古者造園之事，有囿，有圃，有園，無苑之名，自漢代始稱圃曰苑。註一 此後苑圃並稱，變為帝王專有之名詞。平民所營，則止稱園，或圃，不得以苑囿名。周禮天官大宰九職，二曰園圃，毓草木，地官囿人，掌囿遊之獸禁，牧百獸，又充人以場圃任園地。說文，囿，苑有垣也，一曰禽獸有囿，圃，種菜曰圃，園，所以種果也，苑，所以養禽獸也。稽之載籍，若稀韋之囿，黃帝之圃，實已開其端。三代苑囿專為狩獵之地，風物純任天然，殊鮮人工之設施，若文王之囿，芻蕘雉兎，與民同利 註二 是也。秦漢以降，漸為帝王遊豫之所，珍臺閒館，興作日繁，人力所施，窮極侈麗。武帝開上林，周袤三百里，離宮七十所，皆容千乘萬騎。苑中養百獸，羣臣遠方各獻名果異卉三千餘，種植其中，製為美名，以標奇異。又有昆明池，周匝四十里，甘泉苑周廻五百四十里，苑中起宮殿台閣百餘所。建章宮北有太液池，中起三山，以象瀛洲蓬萊方丈，刻金石為魚龍奇禽奇獸之屬，註三 雕飾之盛，世罕其匹。梁孝王兎園百靈山，皆以石構成，註四 為後來疊山之濫觴。魏文帝築芳林園，取白石英

，紫石英，五色大石以構壘景陽山，樹以松竹，實以禽獸，較之兔園，尤稱偉觀。註五 芳林於北周時改名華林，其時尚有馬射，遊獵本旨，猶未全泯。徵諸庾信三月三日華林苑馬射一賦可知也。自此以後，隋煬帝造西苑，聚土石為山，鑿地為五湖四海，詔天下貢鳥獸魚蟲草木花卉以實之。又鑿北海效蓬萊方丈瀛洲三山。湖水深數丈，以利龍鳳舸往還。註六 唐懿宗於苑中取石造山，崎危詰屈，有若天成。又取終南草木植之。山禽野獸，縱其往來。復造屋室如平民，奇花異草，生滿宮殿。註七 宋徽宗營艮嶽，為山莊，為回溪，為平陸，為岩穴，樓閣亭觀，喬木茂草。高下遠近，徘徊仰顧，若在重山大壑深谷幽岩。註八 元世祖都大都，因遼金瓊華島為萬歲山太液池，皆聚奇石，因形勢為岩島。幽芳翠草，與松檜茂樹，蔭映上下。廣寒殿皆緣金珠瑣窗，綴以金鋪，柱楹繞刻龍雲，塗以黃金。露台繞以白石花闌，凭欄四望，前瞻瀛洲仙橋，與三宮（大明與興慶隆福三宮）台殿，金碧流暉。而海波迤迴，天宇低沉，誠無異乎清虛之府。註九 明清因之，建為西苑，景物益為精麗。註一〇 至清代復於西郊經營暢春圓明諸園，風景建築，中外兼收，匯集名園精華，冶於一爐。註一一 西人至稱圓明為萬園之園，不難想見其鉅麗也。然此悉出帝王之經營，設置配備，實異於士大夫之所構也。

私家園林結構，以漢袁廣漢與梁冀之園爲最偉。於此足見兩漢人對於建築藝術之貢獻，實斐然可觀。註一二及一三其後魏司農張倫造景陽山，其中重岩複嶺，深谿洞壑，高林巨樹，懸葛垂蘿，極盡園林山池之美。註一四同時茹皓營華林，取北邙及南山佳石，爲山於天淵池西，復徙竹汝潁，羅蒔其間，經構樓館，樹栽草木，尤富於野致。註一五此皆以人巧代天工，而尤注意於構石引泉蒔花之事，已開後世造園之先路。造園之事，往往與時代互爲消長，魏晉六朝之世，學術重於哲理，一反兩漢以儒學爲中心之風氣，其時學術思想，頗爲高尚，重以佛法東傳，崇信日盛，士夫習於服食，競尚清談，然怡情養性，必有清幽之地，始可以避塵囂而遠紛擾。故其時於園池之構造布置，講求不遺餘力。觀夫石崇之思歸引序，註一六及梁書昭明太子傳，註一七徐勉戒子崧書，註一八庾信小園賦註一九諸文，足見其時對於造園思想之一斑，遂造成中國園林史上獨特之風格。唐代若宋之問藍田別墅，王維輞川別業，李德裕平泉別墅，皆有竹洲花塢之勝，清流翠篠之趣，人工景物，有若天成，白居易之草堂，三間兩柱，二室四牖，廣袤豐殺，一稱心力，註二〇尤能因材借景，利用天然，山水樹石，成爲組織。於此可見唐代士夫之習尚，與造園技術之進步。有宋一代，士夫之園，見於洛陽名園記者，自富鄭公以下至呂文穆凡十九處。景物以富鄭公園爲最勝，亭台花木，皆出

其目營心匠。故逶迤衡直，閎爽深密，皆曲有奥思。劉給事園涼堂高卑制度，愜可人意，以合於木經著稱。天王院花園子，以牡丹名，松島園以松名。水北胡氏園則以巧於布置，有如天授地設之妙。湖園以兼具六長，號稱洛中園囿之冠。六長者謂務宏大者少幽邃、人力勝者少蒼古，多水泉者艱眺望是也。又司馬溫公獨樂園，卑

蘇州木瀆嚴家花園

小不可與諸園班，讀書堂數十椽屋，澆花亭益小，弄水種竹軒尤小，見山台高不過尋丈，釣魚庵采藥圃特結竹梢落蕃蔓草爲之，註二一 蓋與庾信小園，同一理致。可知園林貴在能有意境，館榭池台之侈，猶其餘事焉。園林叠山之術盛於漢，至宋其技益精。梁師成朱勔父子輩築壽山艮嶽，岡連阜屬，崢嶸環合，怪石複疊，嶄岩參差，千狀萬態，巧侔造化。勔之子孫，世守其業，尙以種藝壘石遊於權貴之門，至被呼爲花園子。註二二 元明以來，騷人雅士，習於風雅，裝點山林尤多佳構，若元倪元鎮之清閟閣，四時卉木，縈繞其外，高木修篁，蔚然深秀，其圖獅子林，湖石玲瓏，洞壑宛轉。註二三 淸季營圓明園，悉仿其中景物，移植園中，幷冠以師子林原名，足見其造作精美，有足令人景慕不已者。明代則以米萬鍾於燕京所構漫園勺園湛園諸園爲最勝。其中穿池疊山，布置極盡匠心，尤以勺園邸壑亭台，經緯倍爲精采。註二四 此外明季山人若李卓吾，陳眉公，高深甫，屠維眞輩，素以風雅自賞，其於疏泉立石，定多精製，惜乎文筆屑潤，殊難徵實。淸初以還，造園風氣，迄未稍衰。若李漁之半畝園，芥子園，平臺曲室，奥如曠如。註二五 石濤之萬石園，其壘山用太湖石以萬計，故有萬石之名。註二六 蘇州之留園，怡園，拙政園，滄浪亭，以及揚州平山堂諸園，註二七 章法布置，各呈其妙。至今江南園林之盛，尤爲全國精華所萃，爲我國園林史上放燦爛之光

彩。

二

園林與廟堂，一主嚴整，一尚錯綜，莊嚴整齊者，易有規矩，變幻錯綜者，則難局以成法。故中國園林平面之結構，「妙於因借，精在體宜。」並無一定不變之法式。隨其勢高下，體形之端欹，近察林泉，遠相山勢，宜亭宜榭，順其自然。其大體布置，要以瀟雅幽靜爲依歸，無分村郭，以地偏爲勝。而清閒供云「門內有徑，徑欲曲，徑轉有屏，屏欲小，屏進有階，階欲平，階畔有花，花欲鮮，花外有墻，墻欲低，墻內有松，松欲古，松底有石，石欲怪，石面有亭，亭欲朴，亭後有竹，竹欲疏，竹盡有室，室欲幽，室旁有路，路欲分，路合有橋，橋欲危，橋邊有樹，樹欲高，樹陰有草，草欲青，草上有渠，渠欲細，渠引有泉，泉欲瀑，泉去有山，山欲深，山下有屋，屋欲方，屋角有圃，圃欲寬。」於中國園林平面布局誠研究盡致矣。

園中建築以廳堂爲主，其制多取南向。廳事猶殿也，靈光賦云，三間兩表，卽今廳之有四榮者。如五間則兩梢間設槅子或飛罩，今謂三暗。湖上廳事，著名不一，如福字廳，一字廳，工字廳以字名，楠木以木名，梅花廳，荷花廳以花名。今之堂屋古謂之房，今之房古謂

之內，園亭皆應有之，以備遊憩退處。三楹居多，五楹則藏東西兩梢間於房中，謂之套房。又岩穴爲室，潛通山亭，謂之洞房，各園多有之，江氏之蓬壺影，徐氏之小竹居最著。古者之堂，自半以前，虛之爲堂，堂者當也，謂正向陽之屋，以取堂堂高顯之義。又有齋，齋較堂惟氣藏而致斂，有使人肅然齋敬之意，故式不宜敞顯。台者持也，園林之台，或壘石而上平者，或架木鋪版而無屋者，或於樓閣前出一步而敞者，俱爲台。亭之造式無定，自三角，四角，五角，梅花，六角，橫圭，八角，十字，隨宜製之。榭者藉也，藉景而成，故多在水邊花畔，隨勢而定。軒式類車，宜置高敞，以助勝概。卷者廳堂前欲寬展所以添設也，或小室欲異人字，亦爲斯式，惟四角亭及軒可並有之。廊者廡出一步也，宜曲宜長。古之曲廊多如曲尺，後世所構，有如之字者，隨形依勢，蟠於山腰水際，通花渡壑，蜿蜒無盡。爲園中一勝。若今頤和園之長廊，其式最佳。

裝修一項，園冶以屏門，仰塵，牀槅，風窗，及欄干爲科目。其列牀槅風窗圖式，如柳條，人字，井字，玉磚，八方，六方，冰裂，兩截，梅花，圓鏡諸式，多至數十種，變化層出不窮。而繁簡次第，悉能合於幾何學原理。其中柳條格，即今通見之櫺子式，實爲宋元以來，民家之定法，迄今日本全國，猶引用之，無能越其範圍。屏門列於堂中，仰塵即天花板

，屎槅即今格扇，風窗則護於窗外之外層也。仰塵多於棋盤方空畫鴛卉或畫木紋，或以錦或紙糊之。古之屎槅多於方眼而菱花者，後人減爲柳條槅，俗呼爲不了窗。風窗槅欞之外護，宜疏廣減文，或橫半，或爲兩截，以便推關。門用木爲格，以湘妃竹橫斜定之，或四或二，不可用六，兩傍用板爲春帖，隨意取聯佳者刻於上。門環之形式古雅者，以古青綠蝴蝶，獸面，或天鷄，饕餮之屬，或用紫銅，或精鐵，如舊式鑄之。欄干亦作鉤闌，爲中國建築中最富趣味之部分，詩詞中嘗引用之，頗富於詩意香豔之色彩。園林造欄之法，以玲瓏爲主。最初爲筆管式，有單雙之別。由此而變爲繳環，橫環，套方，三方諸式，凡三十餘種。又有錦葵，六方，葵花，波紋，梅花，鏡光，氷片，聯瓣，葵花等二十餘式，則合欹斜屈曲二格而成，此外又有尺欄，短欄，短尺欄凡四十式，類由以上花紋變化而來。

堂聯齋匾，能爲屋宇點睛添色，不徒文人遺興之韻事。其製非有成格，須視環境而定，大要有蕉葉聯，此君聯，碑文額，手卷額及冊頁，石光，虛白，秋葉各式之屬。

園林墻垣可分白粉墻，磨磚墻，漏磚墻，亂石墻，數種。白粉墻，用途至廣，不僅限於園林。磨磚墻如隱門照壁廳堂面壁皆用之，以磨成方磚破花，砌如錦樣最妙。又有亂石墻，凡亂石皆可砌之，而以黃色者爲最佳，大小相間，宜雜於假山之間。又有用亂青石版以油灰

抵縫而成者，謂之冰裂紋。至於漏磚墻凡有觀眺處皆可築之。古有以瓦砌連錢，疊錠，魚鱗諸式稍像，故園冶獨取菱花絲環竹節人字諸式。要之宜求其美觀，尤須注意其堅固。不然自脚及頂，皆砌花紋，不惟極險，亦且費工。故李笠翁（漁）對於透明墻之做法有「止於人眼所矚之處，空二三尺，使作奇巧花紋，其高乎此及卑乎此者，仍照常實砌」之主張。其隨墻數設門窓。門有方門，合角圈門，上下圈，八角，長八方，執圭，葫蘆，蓮瓣，如意，貝葉，劍環，漢瓶，花觚，蓍草瓶諸式。其蓮瓣如意貝葉三式，宜於供佛所用。窓有月窓，片月，八方，六方，菱花，如意，梅花，葵花，海棠，鶴子，貝葉，梔子花，六方，嵌梔子花，罐式等式。其月窓，八方，六方，諸式，大者亦可爲門，不盡限於窓空。

園林鋪地之法，廳堂廣廈中多鋪一概磨磚。如路徑盤蹊長砌多般亂石，中庭或疊勝近廻文，八角，嵌方，迸鵝子，鋪蜀錦，錦線瓦條，梅花磨門，冰裂紛紜各式。方圓隨宜鋪砌。大概約有亂石地，鵝子地，冰裂地，及諸磚地數種。亂石路以小亂石砌如櫊子者，既堅固而雅致，曲折高卑，從山攝壑，惟斯爲宜，鵝子石路宜鋪於不常走處，大小間砌者爲佳，或以磚瓦嵌成諸錦。冰裂地以亂青石版門冰裂紋，隨意變化，並無拘格。或以破方磚鋪之亦佳。山堂水坡，台端亭際，並皆相宜。其磚地多鋪砌於屋內，庭下如用之，以仄砌爲宜。如方勝

，疊勝，步步勝，人字，蓆紋，斗紋，間方，六方，攢六方，八方，間六方，套六方，八方，長八方，海棠，四方，間十字，香草邊，毬門波紋等，皆其式之佳者。

掇山爲中國園林第一勝景，妙在能以人巧奪天工，而曲盡丘壑自然之勢，歷來對於掇山，並無成法，更鮮圖式，李明仲營造法式著錄壘石山，泥假山，壁隱假山盆諸法，亦止泥土料例之事，而不及做法。蓋掇山理石，因所在地勢而異，如宜於樓閣之前者，不宜於池邊，宜於內室者，不宜於廳前。此其大者，或有嘉樹，稍點玲瓏石塊，不然墻中嵌理壁岩，或頂置卉木垂蘿，似有深境。樓面掇山宜高，惟高則嫌逼於前，又須距離稍遠。閣皆四敞，宜於山側，步而可上，以便登眺。凡掇小山，或依卉木，聚散隨宜，或懸岩峻壁，各有別致。書齋外宜以山石爲池，俯瞰窗下，游魚往來，有濠濮間想，而池上再爲掇山尤增其勝。若大若小，就水叠石，架以飛梁，洞穴穿岩，更有漏月招雲之致，又有峭壁山靠壁叠之，藉粉壁爲紙，以石爲繪，相石皺紋，倣古人筆意，植黃山松柏，古梅美竹，收之圓窓，宛然鏡遊。峭壁山之造，殆卽由楊惠之塑壁法蛻變而成。掇山貴在選石，石之美者，要在透漏瘦三字。合乎此三者，方爲上選。中國產石之地甚多，如太湖，昆山，宜興，龍潭，靑龍山，靈璧，峴山，湖口，錦川，六合，大理此外又有英石黃石永石，名類約有數十種。其見於杜綰石譜，

及林有麟石譜，所著錄者，更不下百餘種，然泰半爲几案陳列，文房清玩，不盡適於疊山之用。適於叠山者以靈壁爲最上，英石次之。靈壁出安徽靈壁縣磬山。石產土中，隨其大小具體而生，或成物狀，或成峰巒，以色如漆聲如玉者最佳。小者置几案間，亦可以綴小景。英石出英州產溪水中，有微青色，微灰黑色，淺綠，白色數種，可點盆或綴小景，如於齋前疊小山最爲清貴。然二者品貴價昂，購之不便，疊山所用，則以太湖石爲最妙。太湖石出洞庭山，石產水涯，以消夏灣者爲最。性堅而潤，有嵌空穿眼宛轉險怪之勢。其色有白，青，黑，及微黑數種。其質文理縱橫，籠絡起隱，石面遍多坳坎，蓋因風浪衝激而成，謂之彈子窩，叩之微有聲。此石以高大爲貴，奇裝治假山，羅列園林，極稱偉觀，此外宜興石，龍潭石，青龍山石，峴山石，黃石等，亦宜於疊山。唯崑山石一種，止宜於盆景，大理石製屏或鑲作几榻最雅，六合石子產六合縣靈居岩，有瑪瑙石子，純白，五色紋，純五色紋數種，擇其溫潤瑩澈，文采斑爛者，以之鋪地，或置澗壑，及流水之處，自然雅潔可愛。以上所舉，不過言其大概，其實一切石塊皆可利用，在人工之巧拙耳。

石令人古，水令人遠，故園林中水石最爲重要，二者缺一不可。園林蓄水之法，如能引流水於內最妙，亦有鑿池引泉者，又有瀑布曲水之法，亦爲園林點景所不可少。

至於蒔花栽木，亦有其法，位置遠近，排列疏密，不可不講。如牡丹芍藥爲花之富麗者，栽植之法，宜以文石爲欄，參差列植，不可毫涉酸氣，切忌種植木桶盆盎中。桃杏多於池邊，或築台雜置數十本，亦自有致。梅爲冷艷，宜植石旁庭際，或另種數畝，花時坐臥其下，能令神骨俱清。蓮花池塘最勝，種於五色官缸，供庭除賞玩亦可，花當取異種，如並頭重台品字四面觀音碧蓮金邊者最佳。竹宜築土爲壠，環水爲溪而種之，或闢地數畝，盡去雜樹，四周以朱欄圍之。忌種花欄之上或庭中平植如帶。能於石岩池畔留植數枝，亦有幽致。菊則宜着籬落間，若能覓異種，用古盆盎植一二枝，花時置之几榻間，坐臥把玩，亦增雅興。蘭以出閩中者爲上，葉如劍芒，花高於葉，山齋必不可少。松以天目爲上，然不易種，取栝子松植堂前廣庭，或廣台之上，以水仙蘭蕙萱草之屬雜蒔其下，尤多幽致。山松則宜植土岡山岩之間，龍鱗既成，濤聲相應，令人有出世想。槐榆宜植門庭，揚柳宜臨池畔，他如石楠冬青杉柏，皆丘隴間物，則非園林所尙。至於盆玩之屬，几案或庭榭中，最不可少。最古者以天目松爲第一，高不過二尺，短者不過尺許，其本如臂，其針若簇，欹斜詰屈，槎牙可觀。又有古梅，或枸杞，水冬青，野榆，檜柏之類，或蒼蘚鱗皴，苔鬚垂滿，含花吐葉，歷久不敗，俱爲上品。夜合，黃香萱，夾竹桃，黃密矮菊，短葉水仙，及美人蕉諸種，俱可隨時

供玩。又有插供瓶花之法，必須高瓶大枝，方快人意，最忌花瘦於瓶，或繁雜如縛。註二八

(註一) 見漢制考。

(註二) 見詩經，孟子，三輔黃圖等書。

(註三) 見三輔黃圖，漢舊儀，三輔故事，張衡西京賦，關輔記。

(註四) 西京雜記　梁孝王好營宮室苑囿之樂，作曜華之宮，築兎園。園中有百靈山，山有膚寸石，落猿岩，棲雲岫。又有雁池，池間有鶴洲鳧渚。其諸宮觀相連，延亙數十里。奇果異樹瑰禽怪獸具備。

(註五) 見晉孫盛魏晉春秋。

(註六) 見隋煬帝海山記。

(註七) 見池北偶談引學圃藼蘇條。

(註八) 宋徽宗御製艮嶽記　太尉梁師成董其事。師成博雅忠藎，思精志巧，多才可屬，乃分官列職，曰雍，曰琮，曰琳，各任其事，遂以圖材付之，按圖度地，庀徒僝工，累土積石，畚插之役不勞，斧斤之聲不鳴。設洞庭湖口絲谿仇池之深淵，與泗濱林慮靈璧芙蓉之諸山，取瓌奇特異瑤琨之石，卽姑蘇武林

明越之壤，荆楚江湘南粵之野，移枇杷橙柚橘柑椰榴荔支之木，金蛾玉蓋虎耳鳳毛素馨渠那末利含笑之草，不以土地之殊，風氣之異，悉生成長養於雕闌曲檻。而穿石出罅，岡連阜屬，東西相望，前後相續，左山而右水，後谿而旁隴，連綿彌滿，吞山懷谷。其東則高峯峙立，其下則植梅以萬數，綠蕚承趺，芬芳馥郁，結構山根，號蕚綠華堂。又旁有承嵐崑雲之亭，有屋外方內圓如半月，是名書館。又有八仙館，屋圓如規，又有紫石之崖，祈真之嶝，攬秀之軒，龍吟之堂，淸林修出。其南則壽山嵯峨，兩峯並峙，列嶂如屏。瀑布下入雁池，池水清泚漣漪，鳧雁浮泳水面，棲息石間，不可勝計。其上亭曰噰噰，北直絳霄樓，峯巒崛起，千疊萬複，不知其幾千里，而方廣無數千里。其西則參朮杞菊黃精芎藭，被山彌塢，中號藥寮。又禾麻椒麥黍豆秔秫，築室若農家，故名西莊。上有亭曰巢雲，高出峯岫，下視羣嶺，若在掌上。自南徂北，行岡脊兩石間，綿亘數里，與東山相望。水出石口，噴薄飛注如獸面，名之曰白雲泬，濯龍峽，蟠秀練光，跨雲亭羅漢巖。又西半山間樓曰倚翠，青松蔽密，布於前後，號萬松嶺。上下設兩關，出關下平地有

大方沼。中有兩洲，東爲蘆渚，亭曰浮陽，西爲梅渚，亭曰雪浪。沼水西流爲鳳池，東出爲研池。中分二館，東曰流碧，西曰環山。有閣曰巢鳳，堂曰三秀，以奉九華玉眞安妃聖像。東池後結棟山下，曰揮雲廳。復由磴道盤行，索曲捫石而上，既而山絕路隔，繼之以木棧。木倚石排空，周環曲折，有蜀道之難。躋攀至介亭，最高諸山，前列巨石凡三丈許，號排衙。巧怪巉岩，藤蘿蔓衍，若龍若鳳，不可殫窮。麓雲半山居右，極目蕭森居左，北俯景龍江，長波遠岸，彌十餘里。其上流注山澗，而行潺湲，爲漱玉軒。又行石澗爲煉丹凝眞觀圜山亭。下視水際，見高陽酒肆清澌閣。北岸萬竹蒼翠蓊鬱，仰不見明，有勝雲菴，躡雲台，蕭閒館，飛岑亭。無雜花異木，四面皆竹也。又支流爲山莊，爲回溪，自山蹊石罅搴條下平陸。中立而四顧，則崖峽洞穴，亭閣樓觀，喬木茂草，或高或下，或遠或近，一出一入，一榮一凋，四向周匝。徘徊而仰顧，若在重山大壑，幽谷深崖之底，而不知京邑空曠坦蕩而平夷也，又不知郛郭闤會紛華而塡委也。眞天造地設，神謀化力，非人所能爲者。（並見宋史地理志萬歲山艮嶽，宋蜀僧祖秀華陽宮紀事，張淏艮

嶽記，不具錄。）

（註九）輟耕錄　萬壽山在大內西北，太液池之陽，金人名瓊花島，中統三年脩繕之，至元八年賜今名。其山皆壘玲瓏石爲之，峯巒隱映，松檜隆鬱，秀若天成。引金水河至其後，轉機運㪺，汲水至山頂，出石龍口，注方池。伏流至仁智殿後，有石刻蟠龍，昂首噴水仰出，然後由東西流，入於太液池。山前有白玉石橋，長二百餘尺，直抵儀天殿後。橋之北，有玲瓏石，擁木門五。門皆爲石色。內有隙地，對立日月石。西有石棋枰，又有石坐牀。左右皆有登山之徑，縈紆萬石中。洞府出入，宛轉相迷，至一殿一亭，各擅一景之妙。山之東有石橋，長七十六尺，闊四十一尺。半爲石渠，以載金水，而流於山後，以汲於山頂也。又東爲靈圃，奇獸珍禽在焉。廣寒殿在山頂，七間，東西一百二十尺，深六十二尺，高五十尺，重阿藻井，文石甃地，四面瑣窗，坂密其裏，偏綴金紅雲，而蟠龍矯蹇於丹楹之上。中有小玉殿，內設金嵌玉龍御榻，左右列從臣坐牀。……又有玉假山一峰，玉響鐵一，縣殿之後，有小石笋二，內出石龍首，以噀所引金水。西北有廁堂一間。仁智殿在山之半

，三間，高三十尺。金露亭在廣寒殿東，其制圓，九柱，高二十四尺，尖頂，上置琉璃珠，亭後有銅幡竿。玉虹亭在廣寒殿西，制度同金露。方壺亭在荷葉殿後，高三十尺，重屋八面，重屋無梯，自金露亭前複道登焉。又曰線珠亭。瀛洲亭在溫石浴室後，制度同方壺。玉虹亭前仍有登重屋複道，亦曰線珠亭。荷葉殿在方壺前，仁智殿西北，三間，高三十尺，方頂，中置琉璃珠。溫石浴室在瀛洲前，仁智殿西北，三間，高二十三尺，方頂，中置塗金寶瓶。圓亭又曰胭粉亭，在荷葉殿稍西，蓋后妃添粧之所也，八面。介福殿在仁智殿東差北，三間，東西四十一尺，高二十五尺。延和殿在仁智殿西北，制度如介福。馬湩室在介福殿前三間。牧人之室，在延和殿前三間。庖室在馬湩前。東浴室，更衣殿在山東平地，三間兩夾。太液池在大內西，周迴若干里，植芙蓉。儀天殿在池中圓坻上，當萬壽山，十一楹，高三十五尺，圍七十尺，重簷圓蓋，頂圓。臺址甃以文石，藉以花茵，中設御榻，周闢瑣窗，東西門各一間，西北側堂一間。臺西向列甃塼龕，以居宿衛之士。東為木橋，長一百廿尺，闊廿二尺，通大內之夾垣。西為木弔橋，長四百七十尺

，濶如東橋。中關之立柱，架梁於二舟，以當其空。至車駕行幸上都，留守官則移舟斷橋，以禁往來。是橋通興聖宮前之夾垣，後有白玉石橋，乃萬壽山之道也。犀山臺在儀天殿前水中，上植木芍藥。

（註一〇） 明宣宗實錄　宣德三年春，奉皇太后遊西苑，宣宗親掖皇太后升萬歲山，奉觴上壽。宣德七年七月，宣宗復登萬歲山，作廣寒殿。楊文貞賜遊西苑記云，登萬歲山，至廣寒殿，而仁智介福延和三殿，及瀛洲方壺玉虹金露之亭，咸得遍造。李文達賜遊西苑記云，西有長橋跨池下，過石橋而北，山曰萬歲。怪石參差，為門三，自東西而入，有殿倚山，左右石為峯，以次對峙。四圍皆石，贔屭齦齶，蘚封蔓絡，佳木異草，上假旁綴，樛葛薈翳。兩掖疊石為磴，崎嶇折轉而上，巖洞非一。山畔並列三殿，中曰仁智，左曰介福，右曰延和。至其頂，有殿當中，棟宇宏偉，簷楹翬飛，高插於層霄之上。殿內清虛，寒氣逼人，雖盛夏亭午，暑氣不到，殊覺曠蕩瀟爽，與人境異，曰廣寒。左右四亭，在各峯之頂，曰方壺，瀛洲，玉虹，金露，其中可跂而息。前崖有壁，夾道而入，壁間四孔，以縱觀覽，而宮闕崢嶸，風景佳麗，宛

如圖畫。韓右都御史賜遊西苑記云，萬歲山在池之中，磊石爲之，高數千仞，廣可容萬人。山之麓，以石爲門爲垣。門之內稍高，有小殿，環殿奇峯怪石，萬狀悉有，名卉嘉木，爭姸競秀。琴臺棋局石床翠屏之類，分布森列。峯有最奇者名翠雲，上刻御製詩。琴臺上橫郭公磚，擊之皆鏗鏗有聲。遂沿西坡北上，有虎洞，呂公洞，仙人菴。又上有延和殿，瀛洲亭，金露亭。瀛洲之西，蕩池之後，有萬丈井，深不可測。由金露折而東上，則廣寒殿也，高廣明靚，四壁雕彩雲，累甃結砌而成。東下至玉虹，又下而南，至方壺至介福，皆與延和諸殿相對峙。而方壺瀛洲，則左右廣寒而奇特者也。

大清會典事例工部宮殿　西苑，苑在西華門之西，門三，東嚮。門內爲太液池，源出玉泉山，從德勝門水關導入，匯爲巨池，周廣數里。上跨長橋，修數百步，東西樹坊各一，曰金鼇，曰玉蝀。橋之北曰北海，南曰中海，又南曰南海，即瀛臺禁地，爲皇帝駐蹕之所。循池東岸度橋折而西，臨池北嚮者爲德昌門，門三楹，左右朝房各三間。門內正中北嚮者爲勤政殿，正殿五楹。殿後爲仁曜門，門南過橋爲瀛臺。平堤石闌，拾級而登，正中北嚮者爲翔

鸞閣，閣廣七楹，建相風金鳳於屋極。左右延樓迴抱各十九間。閣後有樓二，東曰祥輝，西曰瑞曜。又南爲涵元門，門內東嚮者爲慶雲殿，西嚮者爲景星殿，正中南嚮者爲涵元殿。殿之東爲藻韻樓，西爲綺思樓，各六楹。正中北嚮相對者爲香扆殿，殿三楹。殿左右各有室三楹，曰溪光樹色，曰水一方，北嚮。又左右各有北接室三楹，曰廬舟，曰蘭室，東西嚮。殿後南嚮崇基下臨者，卽瀛臺也。臺爲趯臺陂舊址，即明時所謂南臺者。國朝順治年間稍加修葺，高宗純皇帝御書扁額，光緒初年復加修葺。臺之東爲春明樓，西爲湛虛樓，中庭有木變石，臺南爲迎薰亭。自翔鸞閣至此，統名瀛臺。三面臨水，臺南蓼渚蘆灣，參差掩映，即南海也，由藻韻樓折而東，南嚮者爲補桐書屋，高宗純皇帝嘗讀書於此。北嚮者爲隨安室。由書屋再而東爲待月軒，軒南有海神祠。北建六方亭於石巖上，曰鏡光，又構亭於水中曰物魚。轉石徑而南爲牣谷。綺思樓西，山上有臺，額曰八音克諧，臺北爲長春書屋，屋後小室曰漱芳潤，屋西有亭臨池曰懷抱爽。左右山石間有劍石二，曰插笏。其南隔池相對者爲寶月樓。由仁曜門折而東，過崑崙石，度橋有亭曰垂虹，

又東南一亭曰俯清泚，稍北爲淑清院。院東北隔水南嚮者爲葆光室。院左過小橋，有堂三楹，曰韻古堂。堂之左側垣門東有亭曰流杯，亭北爲素尙齋，齋左右迴廊。廊之東南池上有室曰千尺雪，又東有亭曰魚樂。循池岸折而南爲日知閣，閣後左門東南爲春及軒，軒左爲交蘆館，又左爲芸齋，稍南爲賓竹室，室南爲蕉雨軒，又南爲雲繪樓，樓西爲韻磬居，又西南曰清音閣。閣與樓上下相通，有門曰印月，門外東南則船塢也。由閣沿隄而南爲同豫軒，軒後爲鑑古堂。軒前有室，曰香遠，曰靜柯，曰自在觀。山下有室，曰鷺濤。由仁曜門折而西，有屋數楹，爲聖祖仁皇帝養蠶之所。又西橋上有亭曰結秀。亭西爲豐澤園，南嚮，門五楹。門前有稻田數畝，聖祖仁皇帝嘗親臨勸課農桑，雍正年間每歲耕耤，先期演耕於此，乾隆年間踵而行之。門內爲惇叙殿，殿東爲菊香書屋，殿後爲澄懷堂，堂北爲遐矚樓。園西有亭，曰荷風蕙露。與亭相對有門，門內爲崇雅殿，殿後東爲靜憩軒，西爲懷遠齋。又後有臺，北面臨水，其南隔水相對者爲純一齋。由德昌門折而西，有門東嚮，入門循山逕而南爲春耦齋，北嚮。齋後隔池相對者爲聽鴻樓，樓上下共五十

四楹。樓南徑路盤紆，亭榭閒出，西北有小竹亭，南折而東北嚮者爲植秀軒，又折而西爲石池。池穿石洞出爲虛白室，東嚮。室南有亭曰竹汀，亭南爲愛翠樓。由竹汀再折而西有樓亭一。又由愛翠樓南下有佛宇一所。北嚮臨池，額曰大圓鏡。其東稍北有石門，石門外卽荷風蕙露亭也。由亭循池西岸而南爲茂對齋，其右爲涵春室，齋西有亭曰延賞。由春耦齋而北，有園南嚮曰瀛秀園，爲慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙皇太后駐蹕之所。正中爲壽光門，迤東東嚮爲垂花門，額曰瀛秀園。迤西西嚮爲穿堂門。正殿南嚮爲儀鸞殿。又北爲福昌殿，各有東西配殿。又北過屏門爲喜福堂，有東西配房。由壽光門迤西出穿堂門，又西入門爲敞廳，曰丹青綺紛，有東西平臺。南出隨牆門爲蝠式殿，曰飛軒引鳳。殿前有卍字穿廊，廊左右有東西扇面殿，又南爲雙環亭，曰蕙圃珠泉。亭左右池水映帶，亭之前有東西配房。又南出花牆門爲芳華樓，樓左右山石縈繞。由敞廳之北過屏門爲錫福堂，又北爲永福堂，又北爲增福堂。又北爲來福堂，謂之四所。由瀛秀園循池西岸而北、有堂一所，東嚮，爲迎春堂，共三所，每所有西正殿及南北配殿。又北有高閣，南嚮

，曰紫光閣。閣為明之平臺，國朝改建為閣，聖祖仁皇帝常仲秋校射於此。嗣後於閣前試武進士，至今循以為例。乾隆年間十全紀勝，凡在事諸臣，炳列丹青，並弆藏得勝靈纛及俘獲軍器。又自乾隆二十六年後，外藩筵宴亦於此。閣後為武成殿，左右有廡各十有五楹。……又北為時應宮，前殿正殿後殿凡三層，祀龍神龍王。宮之東為福華門，門外即金鼇玉蝀橋西街。由西苑門循池東岸而北為蕉園。稍北有門，入門南折而西，面南者為萬善門，門內為萬善殿，後為千聖殿。其東為迎祥館，館東為朗心樓，樓廣三楹，樓東南有壇五楹。千聖殿西為集瑞館，館西為悅性樓，樓廣三楹。……自萬善門西行抵水埠，有亭出水中，曰水雲榭，石碣恭鐫高宗純皇帝御書太液秋風四字，即燕山八景之一也。榭之北有長橋，即金鼇玉蝀。橋西紅牆夾道，有門相對，南即福華門，北為陽澤門，與闡福寺通。金鼇玉蝀橋之東有崇臺，因臺為圓城，俗名團城，周圍數百步。兩掖有門各一，東曰昭景，西曰衍祥，皆有樓。入門由磴道左右分上。其中為承光殿，即元儀天殿之舊也。殿南石亭置元時玉甕，恭鐫聖製玉甕歌，柱間刻詞臣奉敕詠玉甕詩。殿後為敬躋堂，

十有五楹，北環城，南抱承光殿。東爲古籟堂，又東有亭曰朶雲，西爲餘清齋。由齋內曲廊而西，有亭曰沁香。其後小石山上，有亭曰鏡瀾。城外東西以紅牆爲界，有門二，東曰承光左門，西曰承光右門。北駕石橋，有牌坊二座，南曰積翠，北曰堆雲，過橋即永安寺。團城之北，過積翠堆雲橋爲白塔山，山爲西苑之鎮，即金之瓊華島，元時所謂萬歲山，或稱萬壽山也。國朝建白塔於山頂，因易今名。山之南爲永安寺，寺門三間，南嚮。入門爲法輪殿，殿五楹，殿後石磴，拾級而升，有坊一，左右有亭二，東曰引勝，西曰滌靄，亭內各有石幢，恭鐫聖製白塔山總記，及塔山南面西面北面東面記。亭後各有石，亭下各爲石洞。穿洞由甬道拾級而上，左右覆洞有方亭各一，東曰雲依，西曰意遠。……平處爲佛殿，前爲正覺殿，後爲普安殿。東西殿各一，曰聖果，曰宗鏡。寺牆之東，緣山而升有亭曰振芳，再升有亭曰慧日，稍西有穹碑二，再升則普安殿之東廊。……寺牆之西，緣山而升，……有亭曰蓬壺挹勝，再升爲悅心殿。每值臨幸塔山，視事於此。殿後爲慶霄樓，樓上下各七楹，南嚮，高宗純皇帝每逢臘日奉皇太后觀冰嬉於此。殿東爲

靜憩軒，轉石屏入牆門，接普安殿。殿後躡石磴層蹲而升爲善因殿，殿後卽白塔，此塔山之南一面也。由慶霄樓西折而下有二道，其一循樓而南，不數武有室曰一房山，其房覆湖石而成，由房南間石巖蟠旋而下爲蟠青室，室皆廻廊環抱。由悅心殿西角門出，山半有亭曰揖山，其下有石橋，南北有坊各一。……過橋又南北有坊各一，橋之北正中爲琳光殿。其一循褄轉而北，有亭曰妙鬘雲峯，懸石磴而下，有殿曰水精域，再下爲甘露殿，殿前卽琳光殿。再轉而北，長廊二十五楹，左右圍抱相合者爲閱古樓。樓後有亭曰煙雲畫態，稍北爲畝鑑室，室三楹此塔山之西一面也。由閱古樓轉而東，有亭曰邀山，又東北曰酣古堂，堂三楹，西嚮。倚石爲洞，循洞而東爲寫妙石室。室之東間爲樓，緣梯而降復爲石洞，循石洞東行數百武樓再穿石洞而出，有小厂三間，曰盤嵐精舍。再轉而北爲環碧樓，由樓繞廊而下爲嵌巖室，再折而西，山上有亭曰一壺天地，又西有房爲摺扇形，曰延南薰。循洞門北行數十武，亦達摺扇形房。自房而西有亭曰小崑邱。亭西……有平臺石柱，爲銅仙承露臺。又西爲得性樓。樓下爲延佳精舍，稍北爲抱冲室，樓左右翼以山廊

○歷磴而下爲鄰山書室，與畝鑑堂之北牆相通○……其東爲漪瀾堂，堂正中北嚮者爲碧照樓，長廊六十楹左右環繞，極東曰漪晴樓，極西曰分涼閣○又碧照樓之左爲遠帆閣，亦北嚮○閣後爲道寧齋，齋與鄰山書屋相接○由漪瀾堂而東，有堂曰晴欄花韻，堂前有臺，與堂相對○又東爲紫翠房，即順山房○又東爲蓮華室，此塔山之北一面也○由瓊島春陰石幢拾級而上爲看畫廊，繞廊而上爲交翠庭，庭之下，廊之側，攀援石洞而出者爲古遺堂，與堂相對者爲巒影亭○自堂躡梯以下，仍緣石洞而出者……爲見春亭，亭南即智珠殿○殿前過橋而東即陟山門，此塔山之東一面也○承光殿之東，與蕉園門相對者爲桑園門○入門循池東岸而北，數百步過陟山門，西有水殿十一楹，藏御舟○東有門三間，西嚮，門內循廊躡山而北，山巔有堂曰雲岫厂，北嚮，曰崇椒室，西嚮○又長廊曲折北下，有軒曰濠濮間，北嚮，臨池有石梁，北接石坊，坊北門三間，入門爲春雨林塘殿，殿後有軒曰空水澄鮮○池北相對者爲畫舫齋，迴廊四面，臨瞰方池○池上兩廊各有室，東爲鏡香，西爲觀妙○齋之左爲古柯庭，庭東爲綠意廊，北爲得性軒○庭後有室曰奧曠，西嚮○

齋之右爲小玲瓏室。水殿北爲龍王廟，廟後有橋，南北坊各一。過橋而北卽先蠶壇，東爲觀桑臺，臺後爲親桑門，門內卽親桑殿，廣五楹，東西配殿各三間。殿後爲浴蠶池，池北爲後殿，均覆以綠琉璃瓦。宮左爲蠶婦浴蠶河，南北橋各一。南橋之東爲先蠶神殿，西嚮，左右牲亭井亭各一，北爲神庫，南爲神廚。殿垣之左爲蠶署三間，北橋之東爲蠶所二十七間，皆西嚮。由壇西折而北爲荷沼，其北爲鏡淸齋，齋東爲抱素書屋。循書屋東廊而下爲韻琴齋，其左有亭曰碧鮮，南嚮。鏡淸齋西爲畫峯室，齋後爲沁泉廊，廊西四面皆山，山上有亭曰枕巒。廊東有石橋，橋南卽抱素書屋也。橋北躡磴而上爲罨畫軒。循軒東廊而南爲焙茶塢。由鏡淸齋沿隄西南行爲西天梵境。門前有琉璃牌坊，南臨太液池。入門爲天王殿，殿後爲大慈眞如寶殿，又後爲大琉璃寶殿。殿四面迴廊相接，共六十七間，四隅各有樓。………西天梵境之西有琉璃牆，牆北爲眞諦門，門內爲大圓鏡智寶殿，殿後爲寶網雲亭，亭北及左右屋宇共四十三間，爲儲西藏經板之所。………太液池之北，水中有亭，面臨北海者爲五龍亭，中曰龍澤，左曰澄祥，曰滋香，右曰湧端，曰浮翠，

亭後有石坊二。其北爲闡福寺，入門爲天王殿，殿後爲大雄寶殿，再後有殿曰眞實般若。寺東爲澂觀堂，堂之後有殿曰寄清淨心，又曰浴蘭軒，軒後爲快雪堂，堂五楹。寺西有方殿七楹，曰極樂世界，四隅各有亭，池流環抱，四面跨白石橋。橋外有琉璃坊，其北爲萬佛樓，樓廣七楹三層。樓前東樹寶幡杆一，西立石幢一。樓南有池，池上有橋，橋南爲普慶門，有坊一，橋北有坊一。萬佛樓東爲寶積樓，西爲鑒輝樓，左右各有門，東門內爲澄性堂，堂外環以長廊，前有池，後有山。山後爲鏡瀾軒，軒西南爲致爽樓。正西有圓光門一，內有室三楹，曰澹吟室。軒東南爲湛碧亭，正東爲清約池，又有亭曰妙相亭，亭後卽眞實般若殿，萬佛樓西有門接通衢卽陽澤門道也。

(註一一) 見日下舊聞考圓明園圖詠，營造彙刊第四卷第三第四期及劉敦楨同治重修圓明園史料。

(註一二) 三輔黃圖　茂陵富民袁廣漢藏鏹數萬，家僮八九百人，於北邙山下築園，東西四里，南北五里。激流水注其中，構石爲山高十餘丈，逶延數里。養白鸚鵡，紫鴛鴦，犛牛，靑兕，奇獸珍禽，委積其間。積土爲洲嶼，激水爲波

濤，致江鷗海鶴，孕雛產轂，延漫林池，奇樹異草，靡不培植。屋皆徘徊連屬，重閣脩廊，行之移晷，不能徧也。

（註一三）見張璠漢記。

（註一四）見洛陽伽藍記。

（註一五）見魏書茹皓本傳。

（註一六）石崇思歸引序　余少有大志，夸邁流俗，弱冠登朝，歷位二十五年。五十以事却官，晚節更樂放逸，篤好林藪，遂肥遯於河陽別業。其制宅也，却阻長堤，前臨清渠，柏木幾於萬株，江水周於舍下。有觀閣池沼，多養魚鳥。家素習伎，頗有秦趙之聲。出則以遊目弋釣爲事，入則有琴書之娛。

（註一七）梁書昭明太子傳　太子……性愛山水，於玄圃穿築，更立亭館，嘗泛舟後池，番禺侯軌盛稱此中宜奏女樂，太子不答，詠左思招隱詩曰，何必絲與竹，山水有清音，侯慚而止。

（註一八）徐勉戒子崧書．吾家世清廉，故常居貧素，至於產業之事，所未嘗言。……中年聊於東田開營小園者，非存播藝以要利，政欲穿池種樹，少寄情賞。

又以郊際開曠，終可爲宅，倘獲懸車致仕，實欲歌哭於斯。……但不能不爲培塿之山，聚石移果，雜以花卉，以娛休沐，用託性靈，隨便架立，不在廣大。吾經始歷年，粗已成立，桃李茂密，桐竹成陰，阡陌交通，渠畝相屬。華樓迴榭，頗有臨眺之美，孤峯叢薄，不無糾紛之興。瀆中並饒菰蔣，湖裏殊富芰蓮。雖云人外，城闕密邇，韋生欲之，亦雅有情趣。

（註一九）見庾信小園賦。

（註二〇）白氏長慶集匡廬草堂記　匡廬奇秀甲天下山，山北峰曰香爐，峰北寺曰遺愛寺，介峰寺間，其境勝絕，又甲廬山。元和十一年秋，太原人白樂天見而愛之，若遠行客過故鄉，戀戀不能去，因面峰腋寺，作爲草堂。明年春草堂成，三間兩柱，二室四牖，廣袤豐殺，一稱心力。洞北戶，來陰風，防徂暑也。敞南甍，納陽日，虞祁寒也，木斲而已，不加丹，墻圬而已，不加白，磩階用石，幂窗用紙，竹簾紵幃，率稱是焉。前有平地，輪廣十丈，中有平台，半平地，台南有方池，倍平台。環池多山竹野卉，池中生白蓮白魚。又南抵石澗，夾澗有古松老杉，大僅十人圍，高不知幾百尺，脩柯戛雲，低枝

拂潭，如幢竪，如蓋張，如龍蛇走，松下多灌叢蘿蔦，葉蔓駢織，承翳日月，光不到地，盛夏風氣如八九月時。下鋪白石，爲出入道，堂北五步，據層崖積石嵌空垤塊，雜木異草，蓋覆其上，綠蔭蒙蒙，朱實離離，不識其名，四時一色。……堂東有瀑布，水懸三尺，瀉階隅，落石渠，昏曉如練色，夜中如環珮琴筑聲。堂西倚北崖右趾，以剖竹架空，引崖上泉，脈分線懸，自簷注砌，纍纍如貫珠，霏微如雨露，滴瀝飄灑，隨風遠去。

(註二一) 司馬光獨樂園記　熙寧四年，迂叟始家洛，六年買田二十畝於篤賢坊北，闢以爲園。其中爲堂，聚書三千卷，命之曰讀書爲人堂。南有屋一區，引水北流，貫宇下中央爲沼，方深各三尺。疏水爲五派，注沼中，狀若虎爪。自北伏流出北階，懸注庭下，狀若象鼻。自是分而爲二渠，繞庭四隅，會於西北而出，命之曰弄水軒。堂北爲沼，中央有島，島上置竹園，周三丈，狀若玉玦，攬結其杪，如漁人之廬，命之曰釣魚庵。沼北橫屋六楹，厚其墉茨，以禦烈日，開戶東出，南北列軒牖，以延涼颸，前後多植美竹爲清暑之所，命之曰種竹齋。沼東治地爲百有二十畦，雜蒔草藥，辨其名物而揭之。畦北

疊竹方經丈，狀若棋局，屈其杪，交相掩以爲屋，植竹於其前，夾道爲步廊，皆以蔓藥覆之，四周置木藥爲藩，援命之曰採藥圃。圃南爲六欄，芍藥牡丹雜花各居其二，每種止植兩本，識其名狀而已，不求多也。欄北爲亭，命之曰澆花亭。洛城距山不遠，而林薄茂密，常若不得見，乃於園中築台，作屋其上，以望萬安，轘轅至於大室，命之曰見山台。迂叟平日多處堂中讀書，上師聖人，下友羣賢，窺仁義之原，探禮樂之緒。……忘倦體疲，則投竿取魚，執袵採藥，決渠灌花，操斧剖竹，濯熱盥手，臨高縱目，逍遙倘佯，唯意所適。明月時至，清風自來，行無所牽，止無所柅，耳目肺腸，悉爲己有，踽踽焉，洋洋焉，不知天壤之間復有何樂可以代此也，因合而命之曰獨樂園。

(註二二) 見宋徽宗御製艮嶽記。

宋龔明之中吳紀聞　朱勔因賂中貴人，以花石得幸，時時進奉不絕，謂之花綱。凡林園亭館，以至墳墓間，所有一花一木之奇怪者，悉用黃紙封識，不問其家，徑取之。有在仕途者，稍拂其意，則以違上命，文致其罪，浙人畏

之如虎。花綱經從之地，巡尉護途，遇橋樑則撤以過舟，雖以數千緡爲之者，亦毀之不恤。初勔之進花石也，聚於京師艮嶽之上，以移根日遠，爲風日所殘，植之未久即槁瘁，時時欲一易之，故花綱旁午於道。

宋史朱勔傳　朱勔蘇州人，父冲，狡獪有智數，……設肆賣藥，病人服之輒効，遠近輻湊，家遂富，因循蒔園圃，結游客，致往來稱譽。……徽宗頗垂意花石，京諷勔語其父密取浙中珍異以進，初致黃楊三本，帝嘉之，後歲歲增加，然率不過再三貢，貢物裁五七品。至政和中始極盛，軸艫相銜於淮汴，號花石綱。置應奉局於蘇，指取內帑如囊中物，每取以數十百萬計，延福宮艮嶽成，奇卉異植，充牣其中。

吳風錄　自朱勔創以花石媚進，建節鉞，而太湖石一座得銀盌千，役夫賜郎官金帶，石封爲磐固侯，壘爲艮嶽，至今吳中富豪，競以湖石築峙奇峰陰洞。至諸貴占據名島以鑿，而嵌空妙絕，珍花異木，錯映闌圃。雖閭閻下戶，亦飾小小盆島爲玩，以此務爲彝貨，積金以充衆欲，而朱勔子孫居虎邱之麓，尚以種藝疊山爲業，游於王侯之門，俗呼爲花園子。

註(二一三) 民國吳縣志第宅園林 獅子林在城東北隅潘儒巷。元至正間，僧天如，惟則延朱德潤，趙善長，倪元鎮，徐幼文，共商疊成，而元鎮爲之圖，取佛書獅子座名之，近人誤以爲倪雲林所築非也。中有獅子峰，含暉峰，吐月峰，大立雲堂，臥雲室，問梅閣，指柏軒，玉鑑池，氷壺井，脩竹谷，小飛虹，大名尾諸勝，湖石玲瓏，洞壑宛轉，上有合抱大松五株，故又名五松園。

(註二一四) 長安客話 北淀有園一區，水曹郎米仲詔新築也，取海淀一勺之意，署曰勺，又署曰風烟里，中所布景曰色空天，曰太乙葉，曰松坨，曰翠葆榭，曰林於澨，種種會心，品題不盡，都人士嘖嘖稱米家園，從而遊者趾相錯，仲詔復念園在郊關，不便日涉，因繪園景爲鐙，邱壑亭台，纖悉備具，都人士又詫爲奇，嘖嘖稱米家鐙(並見帝京景物略)。

日下舊聞引燕都遊覽志 湛園即米仲詔先生宅之左。先生自叙曰，歲丁酉居長安之苑西，爲園曰湛，有石丈齋，石林，仙籟館，茶寮，書畫船，繡佛居，竹渚，敲雲亭。曲水繞亭，可以流觴，即以灌竹，竹外轉而松關，又轉而花逕，則飲光樓在望，衆香國蓋其下也。別逕十數級，可以達台，俯瞰蔬圃

。又引漫園在德勝門外積水潭之東，米仲詔先生所構，中有樓閣三層，生先營爲湛園，勺園，及此而三。又引勺園徑曰風烟里，入徑亂石磊砢，高柳蔭之南有陂，陂上橋曰纓雲，（集蘇子瞻書）。下橋爲屏墻，墻上石曰雀濱。（勒黃山谷書）。折而北爲文水陂，跨水有齋曰定舫，舫西高阜，題曰松風水月，阜斷爲橋，曰逶迤梁，（主人所自書也）。踰梁而北爲勺海堂，（吳文仲篆）。堂前怪石蹲焉，栝子松倚之。其右爲曲廊，有屋如舫曰太乙葉，周遭皆白蓮花也。東南皆竹，有碑曰林於澨，有高樓湧竹林中曰翠葆樓，（鄒迪光書）。下樓北行爲槎枒渡，（主人自書）。又北爲水榭，最後一堂，北牕一拓，則稻畦千頃，不復有繚垣焉。

春明夢餘錄　海淀米太僕勺園園僅百畝，一望盡水，長隄大橋，幽亭曲榭，路窮則舟，舟窮則廊，高柳掩之，一望彌際。傍爲李戚畹園，矩麗之甚，然遊者心稱米園焉。

（註一一五）　麟慶鴻雪因緣圖記（見小方壺齋輿地叢鈔第五帙）　半畝園在京都紫禁城外東北隅弓絃胡同內，延禧觀對過。園本賈膠侯中丞漢復宅，李笠翁漁客賈幕

時，爲葺新園，壘石成山，引水作沼，平台曲室，奧如曠如，易主後漸就荒落。……憶昔嘉慶辛未，余曾小飲南城芥子園中，園主章翁言，石爲笠翁點綴，當國初鼎盛時，王侯邸第連雲，競侈締造，爭延翁爲座上客，以疊石名於時，內城有半畝園二，皆出翁手。

(註二六) 揚州畫舫錄　釋道濟字石濤，號大滌子，又號清湘老人，又號瞎尊者，又號苦瓜和尚，工山水花卉，任意揮灑，雲氣迸出，兼工疊石。揚州以名園勝，名園以疊石勝，余氏萬石園，用道濟手，至今稱勝蹟。

嘉慶揚州府志古蹟　萬石園汪氏舊宅，以石濤和尚畫稿布置爲園，太湖石以萬計，故名萬石。中有樾香樓，臨漪檻，援松閣，梅舫諸勝，乾隆間石歸康山，遂廢。履園叢話園林片石山房　揚州新城花園巷，又有片石山房者，二廳之後，湫以方池，池上有太湖石山子一座，高五六丈，甚奇峭，相傳爲石濤和尚手筆。

(註二七) 見平山堂圖志。

(註二八) 以上均參見明計成園冶，文震亨長物志，清李漁一家言居室器玩部，李斗工段營造錄諸書。

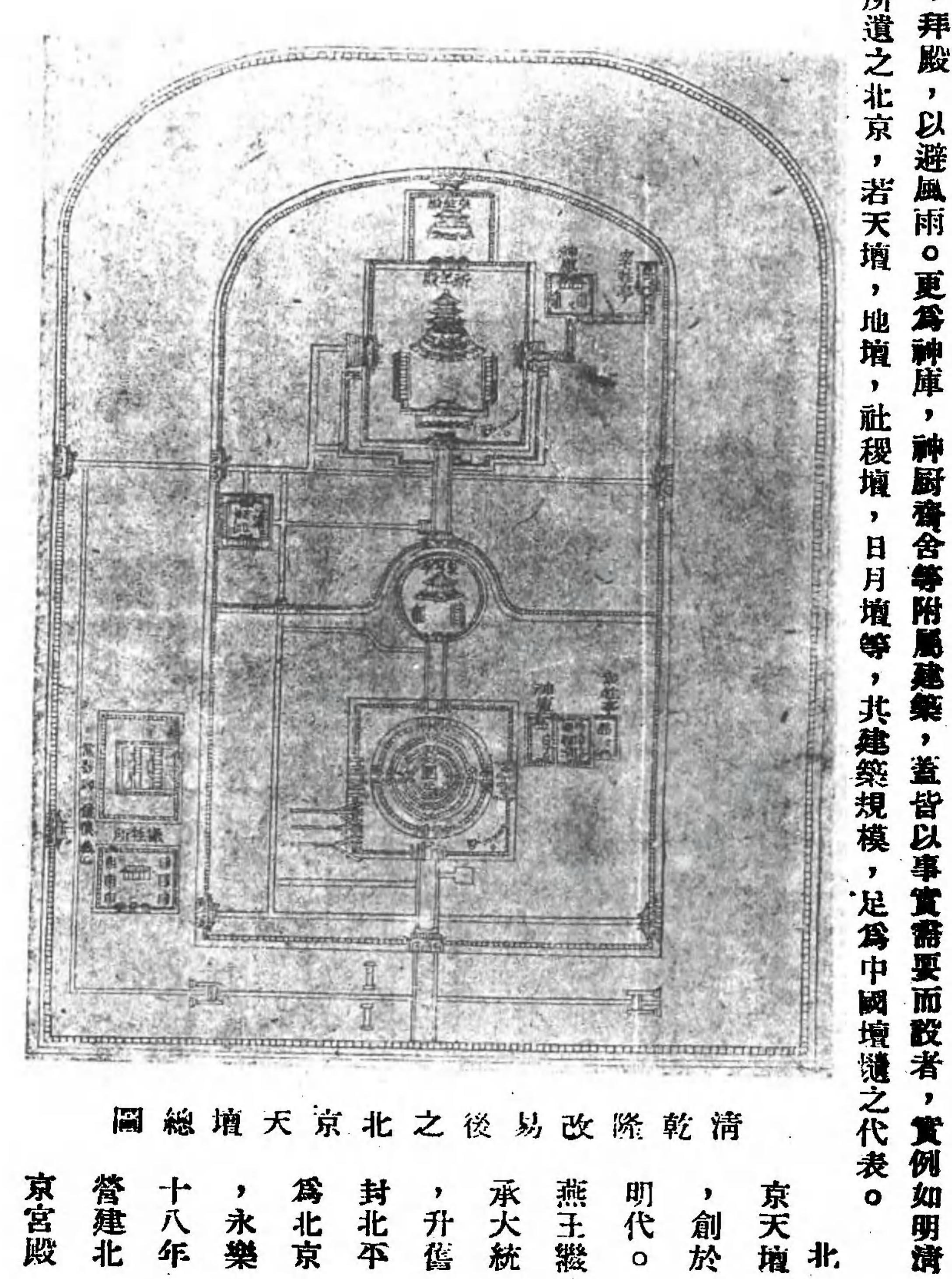
壇廟

中國建築，其含有宗教意味者，厥惟壇廟建築。中國古代宗教，其崇拜之對象，概言之不外祭祖與崇拜自然。祭祖有廟，祭天地日月山川有壇，故壇廟之設置，古即重之。祭祀方式，因所祀對象而異，書云，舜類於上帝，禋於六宗，望於山川，徧於羣神，柴於岱宗。王者之祭，備犧牲，設音樂，其制至於後世，大體猶沿行未替。古廟祀可考者，堯時已行五帝之祀，其廟唐虞謂之五府。帝王祀祖之處謂之廟，位於王宮前之左，其右相對者爲社稷壇，考工記稱「左祖右社」者是也。周制天子七廟，三昭三穆，與太祖之廟而七，諸侯五廟，二昭二穆，與太祖之廟而五，大夫三廟，士一廟，庶人祭於寢。註一 天子之廟，外爲門，門有堂，有塾。其內前爲堂，後爲寢，堂有房，有室，有廂，有夾室有東西廂謂之廟，無東西廂有室謂之寢。堂無室謂之榭，廟無寢謂之祧。祖廟在北，其前左爲昭，右爲穆，以次而南。廟外周垣，垣有門，一廟之垣謂之宮，七廟之垣謂之都宮，廟中路謂之唐，堂涂謂之陳，階下謂之庭，庭中有碑，以麗牲焉。其布局之大概，與宮殿蓋無殊致焉。註二 歷代王者宗廟，自漢立四廟，祖宗廟異處，不序昭穆，未盡古制。註三 後漢明帝，又欲遵儉自抑，詔無起寢

廟，但藏其主於光武廟中，更衣別室，其後章帝亦復如之。註四 而後公私之廟，皆爲同堂異室之制，更歷魏晋，至於唐宋明淸各代，其制不改，實例如北京淸太廟可見一斑。註五 祖廟之外，若先聖先賢山川雷雨，代有崇祀之典，曲阜孔子廟，北京武廟，泰山岱嶽廟，河南嵩嶽廟，其著者也。就其組織規模觀之，在原則上初與宮殿住宅，並無殊致，止因體制關係而有繁簡不同耳。

古者建國必立社，社者土地之主，而民爲邦本，食爲民天，故祀五穀之神以配之，所謂稷也，其制與宗廟並重。王者之社，有大社王社之別，大社國家之社，王社屬於王室也，故社之所在，即政府所在。而此外諸侯及人民，亦各有社。古時王者之社，以木爲垣，其樹木歷代不同，夏后氏以松，殷人以栢，周人以栗，或以梓槐。註六 社爲壇壝，以五色土，無屋。唯亡國之社則爲屋其上，亦示儆戒，故亦曰誡社。註七 春秋之際，乃有於社爲宮者，後世社有祭拜殿，疑自此開其端。註八 社之爲用，封國則立社，國有大事，日食水旱軍旅皆行事於社，四時致祭，則以犧牲並鼓舞，註九 又有郊天之祭，則於圜丘，所謂天壇者是矣，其地在國之南，就陽位也。爲方丘以祭地祇，位於北方，所謂地壇者是矣。至日月亦有壇以祭之，祭日之壇在東，月壇在西。又有先農先蠶之祭，皆設壇壝。註一〇 後世以來，壇中置祭殿

，拜殿，以避風雨。更爲神庫，神廚齋舍等附屬建築，蓋皆以事實需要而設者，實例如明清所遺之北京，若天壇，地壇，社稷壇，日月壇等，其建築規模，足爲中國壇壝之代表。

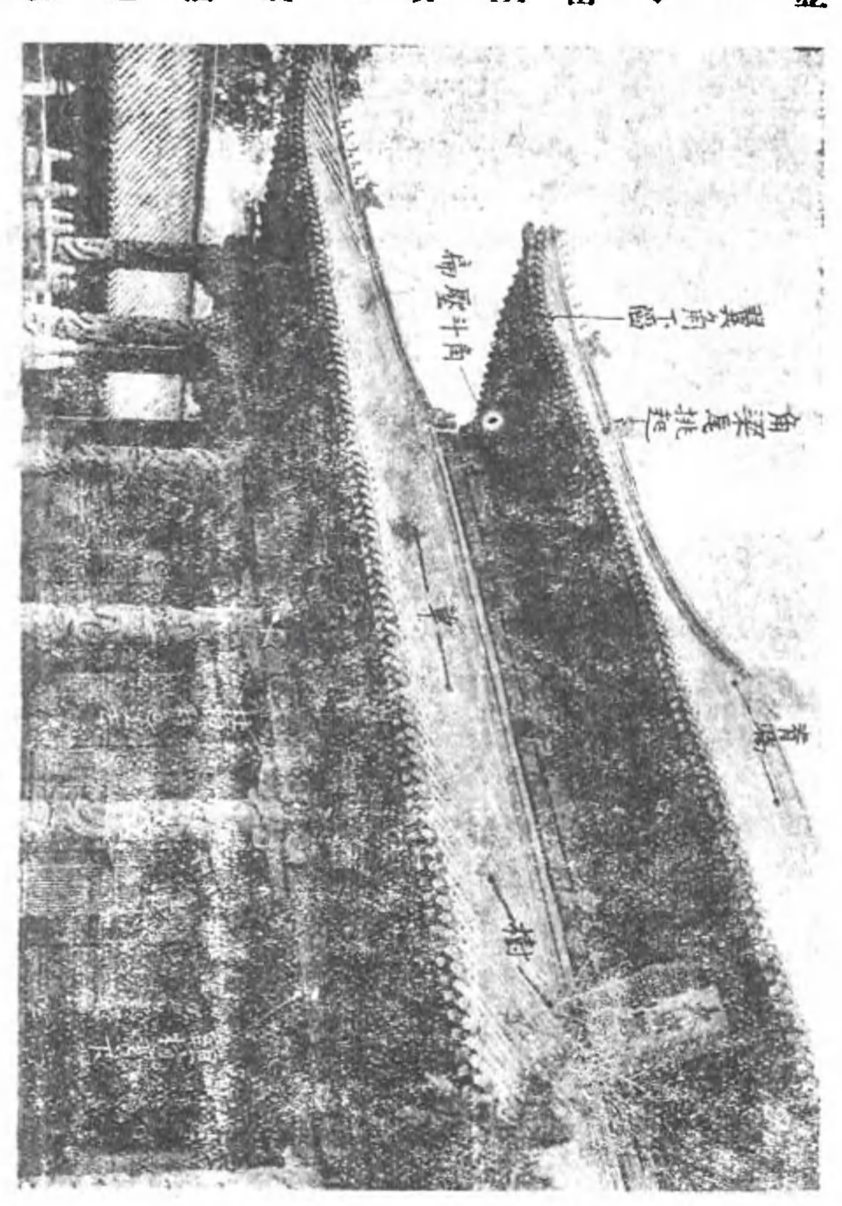

清乾隆改易後之北京天壇總圖

北京天壇，創於明代。燕王繼承大統，升舊封北平爲北京，永樂十八年營建北京宮殿

壇廟，規制悉仿南京。初稱天地壇以合祀天地，其地在正陽門南之左，繚以垣牆，周迴十里。中為大祀殿，丹墀東西四壇，以祀日月星辰。大祀門外東西列二十壇，以祀嶽鎮海瀆山川太歲風雲雷雨，及歷代帝王天下神祇。東壇末為具服殿，西南為齋宮，西南隅為神樂觀，犧牲所。註一一大祀殿制十二楹，中四楹施以金，餘施三采。正中作石台，設上帝皇祇神座於其上。殿前為東西廡三十二楹，正南為大祀門六楹，接以步廊，與殿廡通。殿後為庫六楹，以貯神御之物，名曰天庫。皆覆以黃琉璃，其後大祀殿易以青琉璃瓦。壇之後樹以松柏。註一二嘉靖九年，世宗以上帝皇地祇合祭一處，非專祭上帝，乃復太祖分祀之制，露祭於壇，分南北郊別建圜丘與方澤。大祀殿改為祈穀壇，後又改為大享殿。圜丘在大祀殿前，壇制三成，壇一成面徑五丈九尺，高九尺，二成面徑九丈，高八尺一寸，三成面徑十二丈，高八尺一寸，各成面磚用一九七五陽數。及周圍闌板柱子，皆青色琉璃。四出陛各九級，白石為之。內壝圓牆九十七丈五寸，高八尺一寸，厚二尺七寸五分。靈星門六，正南三，東西北各一。外壝方牆二百四丈八尺五寸，高九尺一寸，厚二尺七寸，靈星門如前。外圍方牆為門四，南曰昭亨，東曰泰元，西曰廣利，北曰成貞。內靈星門南門外為燎爐毛血池，西南望燈台。外靈星門南門外左設具服台，東門外建神庫神廚祭品庫宰牲亭。北門外正北建泰神殿，後改

爲皇穹宇，翼以兩廡。又西爲鑾駕庫犧牲所，北爲神樂觀。成貞門外爲齋宮，迤西爲壇門。清代自順治元年入關，即遣使祭告北京天壇，體制悉仍明舊，未嘗稍易。註一四至高宗乾隆十四年，始擴大圜丘規制，撤崇雩壇，更當各處磚瓦。改大享殿爲祈年殿。但其壇殿配置，大體與明代並無差別。註一五光緒十四年祈年殿燬於雷火，十六年重修，於舊制亦無變更。註一六故今日天壇之輪廓，固猶嘉靖時舊型也。地壇亦稱方

曲阜孔廟大成殿

澤壇，在安定門外，亦明代所創，淸因之未改。澤圍四十九丈四尺四寸，深八尺六寸，闊六尺，祭日儲水澤中。方壇，北向二成，上成方六丈，高六尺，二成方十丈六尺，高六尺，二成壇面均用黃色琉璃，合六八陰數。外環砌白石，每層四出陛。南左右設五嶽五鎭五山，北左右設四海四瀆各石座，分刻山形水形，均東西向。內壝方二十七丈二尺，正北三門，東西南各一門。外壝方四十二丈，門制如之。方澤後爲皇祇室，神庫樂器庫祭器庫齋宮等。註一七社稷壇在闕右北向。其門曰社稷街門，東向，與太廟東西相對，壇制方二成，高四尺，上成方五丈，二成方五丈三尺。四出陛，皆白石。上成築五色土，中黃，東靑，南赤，西白，北黑。內壝四面各一門，楔闕皆制以石，壝色亦各如其方。北爲拜殿，又北爲戟門，各五間。壝外西南爲神庫神厨。壇垣周百五十三丈四尺，北門三間，東西南門各一間。壇西門外爲宰牲亭，奉祀署在焉。註一七 日壇在朝陽門外，月壇在阜成門外，皆方壇一成。有神庫神厨具服殿等。至於先農先蠶諸壇，其間建置大體蓋亦相仿焉。

（註一） 見禮記王制。

（註二） 見任啓運朝廟宮室考，聶崇禮三禮圖，焦循羣經宮室圖。

（註三） 見三輔黃圖。

(註四) 見文獻通考。

(註五) 大淸會典工部壇廟規制　太廟在闕左，南向，圍垣一重，琉璃磚門三間，左右門各一，戟門五間。殿三重前殿十有一間，重簷，階三成……中殿九間，後殿九間，兩廡各十間。……西南爲太廟街門五間，西北爲太廟右門三間，均西向。…………光緒四年奏准改飾太廟中殿神龕謹擬太祖高皇帝一龕，原舊供奉，其次各楹，每楹分爲二室，外龕規模，遵照成案酌量改飾，中龕各仍其舊。………

(註六) 見禮記祭法，郊特牲，周禮大司徒，小司徒，劉向五經通義，論語八佾諸篇。

(註七) 見周禮封人、禮記郊特牲，白虎通。

(註八) 見史記曹世家　國人有夢衆君子立於社宮注。

(註九) 見左傳莊二十五年昭十九年，禮記王制，爾雅釋天，周禮大宗伯。

(註一〇) 見周禮天官內宰，禮記郊特牲、文獻通考，陳氏禮書，通典。

(註一一) 見天順間刻本明一統志。

（註一二）見春明夢餘錄。

（註一三）見明史禮志，明會典，春明夢餘錄。

（註一四）見清聖祖康熙二十三年纂修大淸會典。

（註一五）見嘉慶會典事例。

（註一六）見光緒東華錄。

（註一七）見明淸會典壇廟規制。

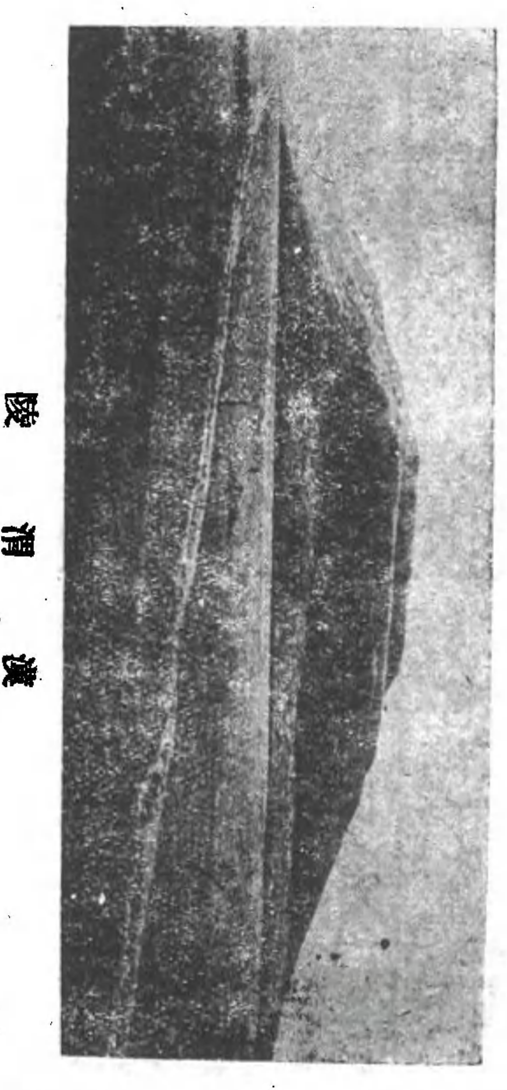
陵墓

古者王者之葬，止封樹而無墓祭。註一後因葬處高大，始名曰邱曰陵。註二秦始皇營驪山，穿三泉，下錮以致槨，上崇山墳。乘事死如生之義，建寢園游館，象人君之居前朝後寢，匝以重城，陵寢之名，蓋自秦興。註三驪山之制，不祇規模宏偉，足以驚世，其工程尤爲可觀。若以機械作用，摹擬天象，所謂水銀爲百川，江河大海，機相灌輸，上具天文，下具地理，並命匠作機弩矢，可見其偉大思想與技功之精。而墓制之羨門，與古之隧制，尤可互相發明。按羨謂不圜之貌。註四由字義可推知古代隧道已能爲圓拱之工程。再考後世刻石獸表墓之風，亦始於秦代，註五惟當時布置之式，已無可考。西漢因秦制，天子即位之明年，將作大匠營陵，註六起園邑城郭。徙丞相將軍列侯吏二千石至於郡國高貲富豪，實之陵園。爲造第宅，賜田錢，設官寺，發近郡卒置將軍衛候，寵大無殊於郡邑。註七陵制用地七頃。地下壙謂之方中，其中玄室謂之明中，方中上墳謂之方上。方中占地一頃深十丈，築爲方城。玄室高一丈七尺，以納梓宮。棺外累黃腸題湊，設四通羨門，容大車六馬。註八其制稍異於今之地宮。註九門內錯渾雜物，扦漆繒綺，金寶米穀，車馬，虎豹禽獸。外爲陟車石，外

方立有劍戶，設夜龍莫邪劍，伏弩伏火，註一〇事與始皇驪山相仿。又有便房，便房者明中之外室，註一一若清代地宮之明堂也。明中諸室之結構，皆以石構之。註一二惟其上爲半圓形發券，抑爲水平層拋物線之穹窿，或用重疊鬥八式之槊。如其他漢墓所發見，註一三今日尙難斷定。方上之制，各陵大小不同，高帝長陵東西廣一百廿步，高十三丈，景帝陽陵方百廿步，高十丈。註一四其平面除高祖長陵及薄太后南陵爲六角形外，其餘自陽陵以次，多爲方形，或近於正方形，註一五方上之名，或由此始。其外觀爲截平頂之方椎體，略似埃及之金字塔而截其上部者。就中元帝渭陵面積最大，有方台三重，頂東西廣二百二十尺，南北袤百九十五尺，其上更有低壇二級。而周代文王陵成王陵，平面皆爲方形（惟武王陵平面爲圓形

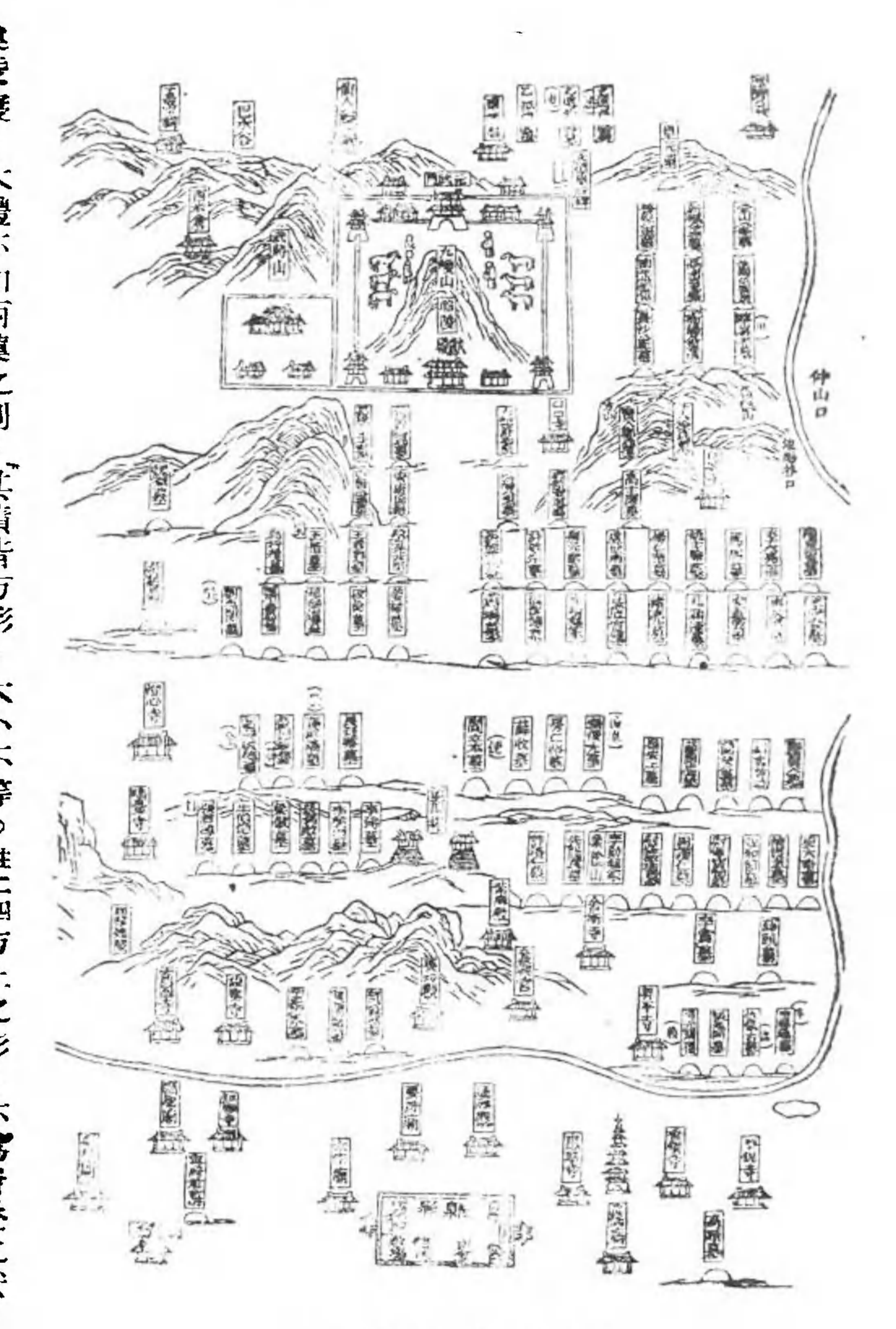
西漢諸陵平面圖

○）秦始皇陵亦爲方形，外觀爲方台二層，足爲漢陵爲採用周秦舊制之證○註一五其方上復土之際，每雜用沙葦炭諸物，取其可避潮濕，故平陵運沙牛車三萬輛，炭葦之價至數千萬錢○註一六其陵皆種樹，註一七如藏山以草木象山之制○方上之外，繞以周垣四出門，註一四其門至方上之距離，由百尺至四百尺不等○註一八門有闕，闕外爲神道，註一九前列石象，象皆題名○註二○象生前之儀衛，闕外四向，皆有司馬門，漢制自三公以下皆陪葬門外

漢陵

，勳臣之葬，則多在東司馬門附近○註二一有東園，爲將軍尉侯諸官寺，吏舍又在其北，故陵監所居，有東署之稱○註二二陵有寢在墓之東，爲陵之正殿，因秦制也○有衣冠几杖象生之具，以薦新物○復有廟以藏主○其寢有東西階，廂，及堂，制如前殿，殿內有房，室，便殿，其後宮貴人，奉陵寢者，則居掖庭○此外又有果園，鹿苑，鶴館，以附麗之○註二三東

唐太宗昭陵圖

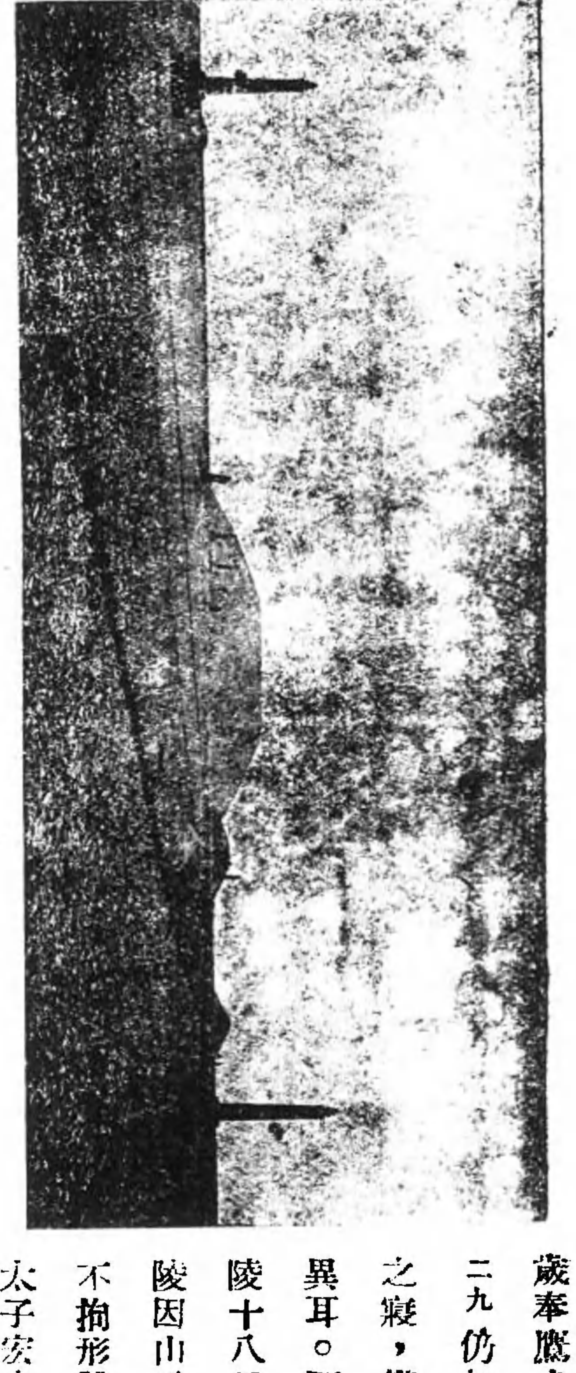
漢陵寢，大體亦如西漢之制，「其墳皆方形，大小不等。註二四方上之形，亦爲層疊之狀，與西漢無異。註二五惟其門除光武原陵，仍爲四出，其餘則不設垣，而代以行馬，內設鐘虡，建石

殿。註二四 石殿卽石室，在方上之前，爲後世享殿稜恩殿之權輿。漢世士大夫之墓，亦多如是，註二六 北魏文明太皇太后陵亦然。註二七 有東園爲寢殿園省之居，疑卽在陵之東側。其北爲寺吏舍，惟憲陵吏舍獨在寢殿東，是爲例外者。其垣與行馬亦有闕及司馬門，地宮亦稱方中，與西漢大體髣髴也。註二八 迄

唐肅宗建陵圖 自長安志圖重摹

平唐代，太宗營昭陵，其封內周迴一百廿里，設上下二宮。上宮有獻殿，朝晡日祭於是，又

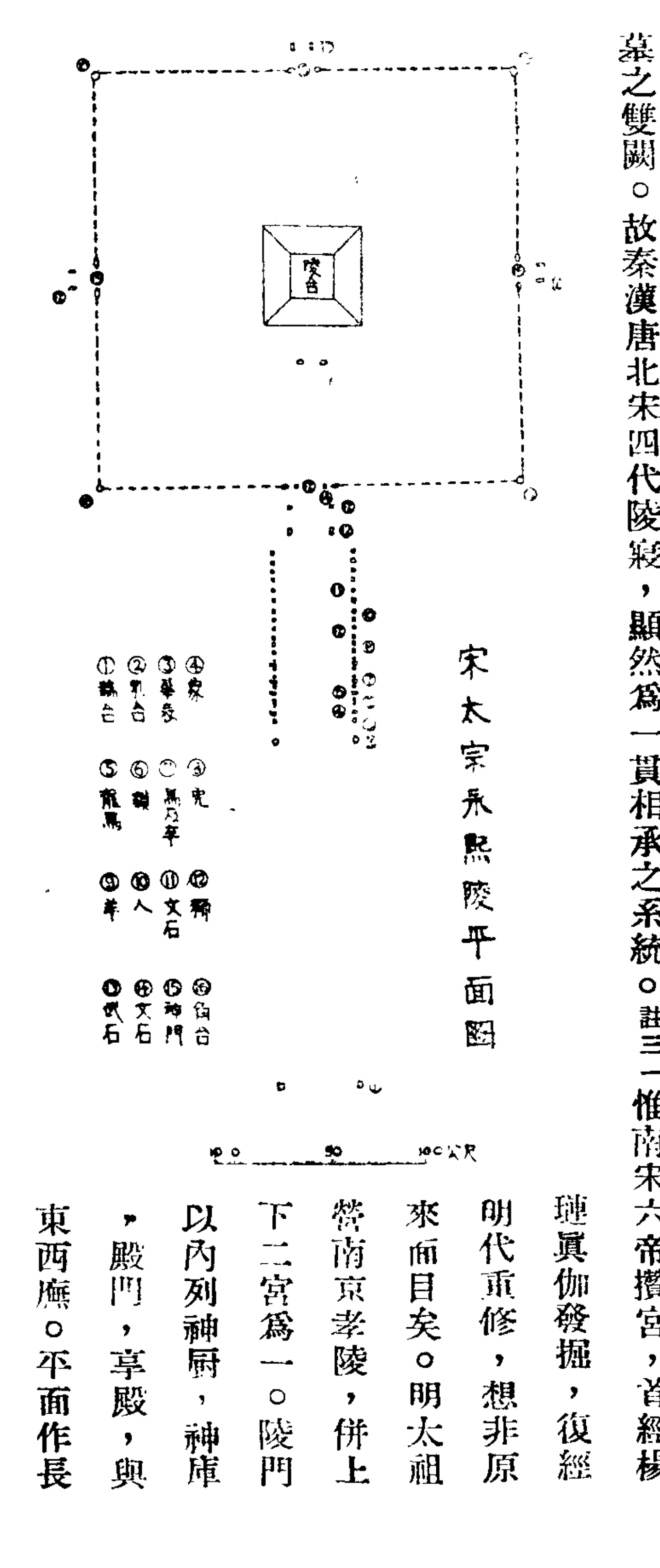
歲奉鷹犬，註二九仍如漢陵之寢，僅名稱異耳。下宮至陵十八里。其陵因山爲墳，不拘形體，但太子宏之陵、外觀爲方角椎

偃師唐太子宏陵全景

體，而截其上部，一如漢方上之制。註三〇山陵之外，則繞以方垣，四向闢門，門有闕，闕前列象生，悉祖漢制。註二九宋沿唐制，亦設上下二宮。下宮有靈星門，綽楔門，殿門，前殿，後殿，東西廊，東西梜及神厨神遊亭公宇等。上宮有外籬門，靈星門，殿門，正殿，龜頭，皇堂。其上宮正殿卽唐之獻殿，故唐宋二代帝陵，大體可云一致。皇堂卽地宮，梓宮在焉。附於龜頭之後，龜頭又緊接獻殿後，如今之後抱厦，惟尚無明淸方城明樓之制耳，此爲

南宋制度。北宋永昌永熙諸陵，則皆於玄宮之上疊土為陵台，猶循漢方上之制。外繞方垣，四闕神門，四隅有角石，門外有獅子，制如唐陵。其前為乳台，為象生，再前有鵲台，若漢墓之雙闕。故秦漢唐北宋四代陵寢，顯然為一貫相承之系統。註三一惟南宋六帝攢宮，首經楊璉真伽發掘，復經明代重修，想非原來面目矣。明太祖營南京孝陵，併上下二宮為一。陵門以內列神廚，神庫，殿門，享殿，與東西廡。平面作長方形，無車馬宮人，不起居，不進奉，惟於享殿歲時祭奠而已。註三二其後成祖營長陵，悉遵孝陵舊法，而弘敞過之。註三三獻景二陵以次，迄於清末諸陵，雖略有增損，其主要建築，仍在祾恩門，祾恩殿，配殿數者，初無異乎孝陵。註三四惟山陵之制，自明孝陵改方為圓

宋太宗永熙陵平面圖

，若饅首形，清代改爲前方後圓南北較長之寶頂，秦漢方陵之制遂廢。

東漢魯王墓石像

陵前象生之具，如石人石獸之類，秦漢卽已盛行，如有麒麟，辟邪，象，馬之屬。人臣之墓有羊，虎，馬，駝，獅子，鳥，從吏，衛卒，及石柱等，註三五 東晉後江左諸陵，據張璜梁代陵墓考，及南齊書豫章文獻王嶷傳，亦類有麒麟。而考諸日人大村西厓支那美術史雕塑篇，唐代有文臣、

蕃昌，及獅馬，牛，玄鳥等，獨無麒麟辟邪二者，唯其馬牛皆具二翼，似猶存漢以來翼獸之餘意。北宋永昌永熙諸陵，有象，貘，馬，羊，虎，獅，玄鳥，及文臣，武臣，馬之左右，復有侍卒二，與貘，皆爲前代所無。至明孝陵列獅，獬豸，駱駝，象，麟，馬六類坐立像各二軀，此外尙有文臣，武臣立像各四。案石獸坐立之別，西漢霍去病墓曾有其例，若馬側侍卒僅泗州皇陵，註三六 及徐達李文忠諸墓有之，自孝陵未經採用，此制遂廢。永樂長陵，一如孝陵，唯增勳臣四像而已。清代孝裕二陵，皆仿明孝陵制度，唯清孝陵多文武臣像二軀，裕陵象生，僅有立像，稍爲不同。至景，泰，昌，定四陵，則止有立獅，象，馬等六軀，及文武臣像等，

孟津漢原陵石獸

而惠，崇，慕三陵，皆不設象生，尤爲儉約，石柱位置，水經注所述似無定法，宋以來陵寢，除明孝陵在石獸石像之間，餘皆在石獸前。此外，明長陵及清代各陵，除慕陵外，皆有華表，北宋諸陵，與明孝陵則無此制。案華表漢時名桓表，又曰桓楹。其制以木爲之，以大板貫柱四出，立於郵亭四隅，及官寺浮梁丘墓前，註三七 南北朝石刻及宋元畫中常見之。至於

南京蕭侍中墓表

明清二代蓋師其意，而以石爲之，故其製稍異耳。

私人墳墓，以石刻聞於世者，以孝堂山石室及武梁祠二者爲最。孝堂山石室在今山東肥城縣西北約六十里，官道旁小山上。隧道猶存，冢上有石室，內鐫人物車馬，制作極爲精巧，據石室內第六石銘文有平原濕陰邵善君以永建四年四月二十四日來過此堂，則此當爲東漢中葉以前所建者。室共三間，畫象十幅，高廣不一，雕神仙，鳥獸，車馬，庖廚之圖，及胡人灣弓赴戰之狀。其所刻樓觀之形，柱上有座斗及栱，藉可考見漢代建築之式樣。武氏祠在嘉祥縣南三十里紫雲山西武翟山之北，乃東漢敦煌長史武班之墓也。其墓已無存，僅墓前石闕石獅，及其後之享堂巍然猶在，闕爲石工孟孚李丁卯所作，獅爲孫宗作，費錢巨萬，雕

唐太子宏陵石獸

刻極爲生動。闕及石獅皆後漢桓帝建和元年造。現存享堂，乃後世重修時聚合數享堂而成者。其內皆雕刻古聖先賢傳記，神話故事與石闕之雕刻，大體相同。其中並刻有建築物甚多，足爲考察當時建築式樣手法之珍貴材料。

(註一) 見周禮春官冢人。

(註二) 左傳 淆有二陵，其南陵夏后皋之墓也。楚昭王昭丘，趙武靈王靈丘。史記趙世家 肅侯十五年趙壽陵。 秦本紀 惠文王葬公陵，又悼武王。永陵，孝文王壽陵。

(註三) 見史記秦始皇本紀。

（註四）見吳越春秋。

（註五）三輔黃圖　舊梧觀在五柞宮之西，觀亦有之，梧桐樹下有石麒麟二枚刊其脇文字是秦始皇驪山墓上物也。

（註六）見後漢書　禮儀注引漢舊儀略。又漢書武帝紀建元二年置茂陵邑卽登極次年與此符合。

（註七）見漢書高后紀，景帝紀，武帝紀，地理志，及三輔黃圖。

（註八）見後漢書禮儀志注引漢舊儀略，引皇覽，引三輔黃圖。

（註九）見清延昌惠陵工程全案　同治惠陵，自明樓下方城隧道，北上至啞叭院，北壁中，中央有琉璃影壁，壁後卽地宮隧道。次頭層門，次明堂，次二層門，次穿堂，次三層門。內爲金券，設石室床五，中床安梓宮於上。自石室床北口至方城南口，深二十三丈四尺二寸，皆南向門。

（註一〇）見後漢書禮儀志注引漢舊儀略，引皇覽。

（註一一）便房之制有三說，劉敞謂爲梓宮題湊間物，宋祁謂爲小柏室，服虔謂爲藏中之便坐，據便房之義言之，似以服說爲近。

（註一二）見漢書張釋之傳及後漢書明帝紀。

（註一三）樂浪發見諸漢墓，覆以半圓形發券，及水平屋拋物線之穹窿。高勾麗古墳，以門八式之果重疊其上，見關野貞朝鮮美術史。

（註一四）見三輔黃圖。

（註一五）見伊東忠太中國建築史及支那建築解說上卷。

（註一六）見漢書田延年傳。

（註一七）見後漢書陰皇后紀及衛延傳。

（註一八）見支那建築上卷解說。

（註一九）見漢書五行志及霍光傳，並見色伽藍中國西部考古記及支那建築上卷解說。

（註二〇）見兩漢金石記及金石學。

（註二一）見後漢書明帝紀和帝紀及五行志。

（註二二）見後漢書桓帝紀及禮儀志注。

（註二三）見後漢書高后紀陰皇后紀及禮儀志。

（註二四）後漢書禮儀志注引古今注　光武帝原陵方三百二十三步，高六丈六尺。明帝顯節陵方三百步，高八丈。章帝敬陵方三百步，高六丈二尺。和帝愼陵方三百八十步，高十丈。殤帝康陵方二百八步，高五丈五尺。安帝恭陵周二百六十步，高十五丈。順帝獻陵方三百步，高八丈四尺。冲帝懷陵方百八十三步，高四丈六尺，質帝靜陵方百三十六步，高五丈五尺。桓帝宣陵及靈帝文陵各方三百步，高十二丈。獻帝禪陵不起墳。

（註二五）見水經注。

（註二六）見山東肥城孝堂山石室及水經注司馬遷子夏諸石室，其例甚多。

（註二七）見水經注漯水條。

（註二八）見後漢書桓帝紀及古今注。

（註二九）長安志圖昭陵圖說　昭陵之因九嵕……中峯特起，上摩烟霄，岡阜環抱，至有龍蟠鳳翥之狀。……慕漢之將相陪葬，自今後功臣宗戚各賜塋地一所，至二十五年（貞觀）八月畢工，先葬文龍皇后長孫氏。當時陪葬之盛，與夫刻番酋之形，琢六駿之像，以旌武功，列於北闕，規模宏大，莫若昭陵。按陵

今在醴泉縣北五十里。……其封內周回一百二十里，下宮至陵十八里。

（註三〇）見營造學社彙刊第六卷四期劉敦楨河南省北部古建築調查記。其陵在今偃師縣營防口（舊稱景山隸緱氏縣）。陵周以方垣，東西相距幾達五百公尺。陵之外觀方形平頂，如方椎體而截去上部尖頂，即漢人所謂「方正」之制。底邊每面長一百四十四公尺，頂部每面長七十三公尺，高二十八公尺半。

（註三一）據宋周必大思陵錄。

（註三二）見日知錄。

（註三三）見昌平山水記。

（註三四）見營造學社彙刊第四卷二期劉敦楨明長陵及同書五卷三期易縣清西陵。

（註三五）見封氏見聞記，水經注，金石索，及後漢書楊震傳。

（註三六）見春明夢餘錄及鳳泗皇陵記。

（註三七）見漢書尹賞傳，晉書五行志，南史齊高帝紀。

衙署

我國古代衙署之建築，就載記搜討，漢以前都無詳細之著錄，漢制以丞相佐理萬機，無所不統，或且專決政務，故品位最尊，體制最隆。其府曰丞相府，闢四門，制猶宮廷。門有闕，門署用梗板，不垩色，不郭邑，不設鈴，不警鼓，示深大廣遠無節制也。門內有駐駕廡，有百官朝會殿。丞相聽事之門曰閤門，以黃塗之，故又曰黃閣。閤內治事之所謂之殿，國有大事則天子親幸其殿，與丞相百官決事，即古外朝遺意。又有東閤以延賓客，有官舍寢堂，以處姬屬謂之府舍，或曰相舍。其舍廣大，有閤，有庭，有堂，有吏舍以處掾屬。有客館馬廐車庫奴婢之室，規模最稱完備。註一 漢丞相太尉御史大夫稱三公，秩皆萬石，惟史僅言兩府，不及太尉府。註二 御史府在未央宮司馬門內，門無塾，門署用梓板，不起郭邑，題曰御史大夫寺，制如丞相府。註三 光武中興，以司徒司馬司空號三府，俱有殿。惟司徒獨有百官朝會殿，以司徒即丞相，遵舊制也。但三府止東西二門，與西漢稍異。註四 其將軍所止曰幕府，註五 古者軍旅出征以帳幕為官署，故有此稱。而廷尉內史京兆尹郡守所居，亦皆稱府。註六 縣治則稱寺，亦有稱府或廷者。註七 官寺之制，自九卿郡守至於縣治郵亭傳舍，體雖

制或有緊簡，其區布之法，皆外爲廳事，內置官舍，一如古之前堂後寢，其縣寺前爲桓表，註八 即後之桓門，宋改曰儀門。門有塾，有更衣所及建鼓，（一名植鼓）鳴之以召集號令及驛傳軍書用之。註九 門有塾，門內庭中爲正堂，即六朝之廳事，爲治事之所，近代之大堂也。註一〇 堂以黃塗之，故又曰黃堂。註以丞相府黃閣，則兩漢官署尚黃色，與今爲異。廳事有圖畫，編署治蹟注其淸濁進退，以昭炯戒。鄉亭之壁，則往往勒以法制禁令。註一一 廳事之制，有東西廂，註一二 堂與兩廂，了無區隔，若今五間之廳，中央三間爲堂，左右二間爲廂也。其側有便坐，亞於廳事，爲延接賓客，及椽吏治事之所。註一三 廳事之後爲舍，有庭，有堂，有齋舍，有廥，若第宅之後堂。凡京兆府，郡府亭傳皆如之。註一四 西漢官寺，往往雜處宮中，御史府而外，尚書少府衛尉及光祿黃門，皆在宮內。且不盡南向，亦有東向之例，若蘿錯傳所言之內史府居太上廟壖中門東出，皆其特異之點。至於兩漢亭傳之組織，最爲嚴密，用便郵遞行旅門吏鄉官治事之所也。古者十里有廬，廬有飲食，三十里有宿，宿有路室，註一五 漢因秦制五里一郵，十里一亭，十亭一鄉，三十里一傳，註一六 亭有居舍如今之官舍，有城池如今之村堡，有人民如今之鎮集，其在城旁者曰都亭，若今關廂，在城門者曰旗亭，鄉有鄉亭，郵有郵亭，郵亭必高出道上，樹桓表，以爲標識，以便遠望，亭旁有飲食

之處曰廚，得蓄雞豚，有舍可停宿，若古之路室，門有塾，亭壁畫烏，亭有獄有樓。邊徼之亭，且具烽燧，故謂之亭障。註一七傳舍一如亭制，可以止宿，供飲食，亦可聽訟，故有獄。註一八亭傳之制，至魏猶行之，都亭爲鄉官所駐，得理詞訟，一如漢制，其守者謂之亭子。註一九至晉時有私營逆旅者，亭傳之制漸廢。註二〇唐長安衙署皆在皇城以內，固隋制也。城中南北七街，東西五街，其間並列台省寺衞。以南北大街（承天門街）分爲東西兩部，東部爲門下外省尙書，光祿，太常之屬，西部爲中書外省，司農，宗正，鴻臚之屬。其門下中書二省，及宏文，史館，則在宮城以內。府寺門內皆有廳事，一如漢制。註二一門有署，廳事有晝，其尙書省之廳事，稱爲都堂。東爲吏戶禮三部，西爲兵刑工三部。每部一行，每行四司，左右司統之。註二二府寺皆南向，惟御史台門北向，蓋取肅殺就陰之義，太僕寺西右威衞亦如之。註二三宋代衙署見於紹興嚴州圖經建德府內外城圖及子城圖及吳縣府文廟宋平江圖碑考，略可窺其嚴整之規。建德府外城略成正方形，子城據城中央，稍偏於北。最南爲正門，額曰遂安軍。內爲甬道，左右分列宣詔頒春二亭。旁東爲司法司戶節推三廳，西爲風月堂公廳。甬道北抵城垣，垣內爲建德府，旁爲司理院行衙，北爲儀門，門凡三，東曰青龍門，西曰白虎門。其東分列排軍房常平倉法司開拆司客將司錢庫輪番房以至帳設茶酒廣

堠。西列毬場廟雜物庫甲物庫事務房以至馬院。儀門內爲設廳，其下立戒石，其後爲坐嘯廳，又後爲黃堂，爲司范堂，其上爲蕭灑樓，後爲月台。其西東向者爲讀書堂，堂東與月台相值曰木蘭舟，水波溶漾，蓋已抵城址矣。由木蘭舟以東，亭館相襲，可想見花樹池山之美。其城西南角之西園，規模亦僅少遜。宋平江府治，在州城內，稍偏東南，外具城櫓樓觀，頗異衙署常制。相傳爲吳伍子胥所創，故謂爲吳小城，亦曰子城。其正門設於南面偏東，西門亦偏於北，無東門北門，稍異於傳統之對稱方式。城內建築以府門爲中軸，自內及外依次排列。但府門偏於東南，故其平面亦未能對稱。其附屬建築，則分別位置於左右，大致如建德府。其府北門之爲戟門五間，門內設廳，次小堂，悉覆以重屋。兩側翼以修廊，爲廊院三重，即府之主體。小堂北爲宅堂二重，其間綴以柱廊爲工字形。左右東西齋，爲郡守燕居之所。其北有池，池北爲生雲軒，坐嘯軒，秀野亭，四照亭，逍遙閣，瞻儀堂諸勝，即府治之後園。其設廳之東爲司戶廳，府院，軍資庫，公使庫，酒庫。西爲府判東廳西廳，提幹節推簽判諸廳，司理院，南北使馬院。城之西側則爲置路分廳路鈐衙教場觀德堂作院。自府門至後園，儼然猶古前堂後寢之遺制，沿至明清以來廨宇，迄未稍渝。惟其全體範圍之廣，包容之衆，至納倉庫作院教場於一垣之內，則非明清官署所能略。故顧炎武日知錄謂「天下州之爲

唐舊治者，其城郭必皆寬廣，街道必皆正直。廨舍之爲唐舊創者，其基址必皆宏敞。宋以下所置，時彌近者制益陋。」觀此益信。

（註一） 見後漢書百官志司徒注應劭曰　丞相舊位在長安時府有四出門，隨時聽事。

漢官儀　門署用梗板，方圓三尺，不堊色，不郭邑，署曰「丞相府」（並見趙廣漢傳）。

後漢書百官志太尉注引蔡質漢儀曰府開「闕」王莽初起大司馬，後纂盜神器，故遂貶去其闕。按漢書百官公卿表太尉秦官，武帝時改大司馬，金印紫綬置官屬，祿比丞相，故知丞相府亦有闕。

同書靈帝紀　「公府駐駕廡」自壞注，公府三公府也（並見五行志）。「百官朝會殿」見同書百官志司徒注。

漢舊儀　丞相聽事門曰「黃閤」，不敢洞開朱門，以別於人主，故以黃塗之，謂之黃閤。

漢書黃霸傳　男女異路，道不拾遺，及舉孝子弟弟貞婦者爲一輩，皆上「殿」。師古曰，丞相所坐屋也。

同書朱雲傳　薛宣爲丞相，雲往見之，宣備賓主禮，因留雲宿，從容謂雲曰，在田野無事，且留我「東閤」。公孫宏傳　於是起客館開「東閤」，以延賢人。師古曰，閤者小門，東向開之，避當廷門，而引賓客，以別於掾吏官屬。　西京雜記　公孫宏以布衣爲丞相，大開「東閤」，營客館，招延天下士人，其外曰欽賢之館，次曰翹材之館，又次曰接士之館，凡三館。

後漢書趙岐傳　生於「御史台」，字曰台卿。

同書光武帝紀　光武生於「縣舍」。　漢書趙廣漢傳　疑丞相夫人妒殺之「府舍」。董賢傳　詔令賢妻得通引籍廬中，止賢廬，若吏妻子所居「官舍」。「相舍吏舍」見曹參傳。

後漢書董卓傳　卓起送至「閤」以手撫其背。

漢書趙廣漢傳　遂自將吏卒突入丞相府，召其夫人跪「庭」下受辭。

後漢書章帝紀　幸元氏，初光武顯宗於縣舍正堂，縣舍有堂，相舍可知矣。

漢書公孫宏傳　自蔡至慶，丞相府客館丘虛而已，至賀屈氂時，壞以爲馬廐車庫奴婢室矣。

(註二) 漢書翟方進傳　初除謁兩府，師古曰，丞相及御史也。

(註三) 陳樹鏞漢官答問　詣郡國上計，吏至京師，御史大夫見上，計守丞長史於司馬門外，以御史府在司馬門內，丞史不可入也。

漢舊儀　御史大夫寺在司馬門內，門無塾，門用梓板，不起郭邑，題曰御史大夫寺。

(註四) 見後漢書百官志司徒注。

(註五) 漢書張放傳　爲侍中中郎將，監平樂屯兵置幕府。霍光傳　中二千石治幕府冢上。傅喜傳　以故高安侯幕府賜喜。

(註六) 見漢書兒寬，錯，趙廣漢及後漢書費長房傳。

(註七) 漢書何並傳　令騎奴還至寺門，時並爲長陵令。趙廣漢傳　至府爲我多謝問趙君。田儋傳　從少年之庭，欲謁殺奴，師古曰廷縣廷之中也。

(註八) 漢書尹賞傳　瘞寺門桓東。如淳曰，縣所治夾兩旁各一桓。

(註九) 周禮行人掌迓次於舍門外，鄭注次如今官府門外「更衣所」。疏曰，舉漢法以況之故曰今。

漢書何並傳　拔刀剁其「建鼓」，師古曰，建鼓一名植鼓建立也，謂植木而懸鼓焉。懸有此鼓者，所以召集號令爲開閉之時。並見田延年，費長房傳，及後漢書光武帝紀。周禮夏官注　若今時上事變擊鼓，又若今驛馬軍書當急聞者，亦擊此鼓。

（註一〇）　漢書龔舍傳　使者至縣請舍，欲令至「廷」拜受印綬，師古曰，廷謂縣之廷內。　後漢書郎顗傳　夜縣印綬於縣「廷」而遁。

後漢書齊武王縯傳　王莽使長安中官署及天下鄉亭皆畫伯升像於「塾」，旦起射之，注，塾門側堂也。　東觀漢記　漢孝爲郎，每告歸，往來嘗白衣步擔過道上郵亭，但稱書生，寄止於亭門「塾」。

（註一一）　後漢書郭丹傳　勅以丹事編署「黃堂」，以爲後法，注黃堂太守之聽事。後漢書郡國志汝南尹注，應劭引漢官儀曰，郡府聽事壁，諸尹書贊，肇自建武，迄於陽嘉，注其清濁進退，不隱過，不虛譽，甚得述事之實，後人是瞻。朱穆傳注　穆臨當就道，冀州從事欲爲畫像置聽事上，穆留板書曰，勿畫吾形，以爲重負，忠義之未顯，何形像之足紀也。王景傳　遂銘石刻誓，令

民知常禁。又訓令蠶織，爲作法制，皆著於鄉亭。

（註一二）後漢書謝夷吾傳　行部始到南陽縣，遇孝章皇帝巡狩，駕幸魯陽。有詔荆州刺史入傳，錄見囚徒，誡長吏勿廢舊儀，朕將覽焉。上臨西廂南面，夷吾處東廂，分帷隔中央，夷吾所決正一縣三百餘事，事與上合。

（註一三）漢書文翁傳　常選學官童子使在便坐受事，師古曰，便坐別坐可以視事，非正廷也，時翁爲蜀郡太守。

（註一四）漢書鄭崇傳　且常閤閤，勿有所問。
同書嚴延年傳　母大驚，便止都亭，不肯入府，延年出至都亭謁母，母閉閤不見。
同書韓延壽傳　是日稱病不聽事，因入臥傳舍，閉閤思過。何並傳　翊本以孝行爲官，謂椽吏爲師友，有過輒閉閤自責。
同書田延年傳　卽閉閤自居「齊舍」，師古曰齊讀如齋。並見後漢書吳祐，朱博，兩龔蘇石韋等傳，及章帝紀韋元氏條。

（註一五）見周禮地官遺人。

（註一六） 周禮遺人注 鄭氏康成曰廬若今野候徒有房也，宿可止宿，若今亭有室矣。候館樓可以觀望者也。一市之間，有三廬一宿，賈疏漢法十里有亭，亭有三老人，皆有宮室。

漢舊儀 十里一亭，亭長候，五里一郵，亭間相去二里半。

風俗通 謹案春秋國語，畺有寓望，謂今亭也，民所安定也。亭有樓從高省丁聲也。漢家因秦，大率一里一亭，亭留也，今語有亭留亭待，蓋行旅宿食之所館也。亭亦平也，民有訟爭，吏留辦處勿失其正也。

（註一七） 日知錄 秦制十里一亭，十亭一鄉，以今度之，蓋必有居舍，如今之公署。鄭康成周禮遺人注曰，若今亭有室矣，故霸陵尉止李廣宿亭下，張禹奏請平陵肥牛亭部處上以賜，徙亭他所。而漢書注云，亭有兩卒，一爲亭父，掌開閉掃除，一爲求盜，掌逐捕盜賊，是也。又必有城池如今之村堡（原注今福建廣東巡檢皆有城）韓非子，吳起爲魏西河守，秦有小亭臨境，起攻亭一朝而拔之。漢書息夫躬傳，歸國未有第宅，寄居邱亭，姦人以爲侯家富，常夜守之。匈奴傳，見畜市野而無人牧者，怪之，乃攻亭。公孫瓚傳，卒逢鮮

卑鞍曰騎，乃退入空亭，是也。又必有人民如今之鎮集，漢封功臣有亭侯，是也。亦謂之下亭，風俗通鮑宣州牧行部多宿下亭，是也。其都亭則如今之關廂，司馬相如往臨邛，舍都亭，嚴延年母止都亭不肯入府，何並斬王林卿奴頭並所剝建鼓置都亭下……是也。京師亦有都亭，張綱埋其車輪於洛陽都亭，竇武召會北軍五校士屯都亭，……是也。蔡質漢舊儀，雒陽二十四街，街一亭，十二城門，門一亭，人謂之旗亭。史記三代世家褚先生言與方士考功會旗亭下，是也。後代則但有郵亭驛亭之名，而失古者度地居民之義矣。（原注晉書載記，慕容垂請入鄴拜廟，丕不許，乃潛服而入，亭吏禁之，垂怒斬吏燒亭而去，是晉時尚有亭也。）

「郵表」見前引漢書尹賞傳注。

說文　亭民所安定也，有樓。

風俗通　汝南汝陽西門亭有鬼魅，郡侍奉椽宜祿鄭奇趨至「樓」下。

「墊」見前引東觀漢記。

漢書王莽傳　不持者廚傳勿舍注，師古曰，廚道旁飲食處，傳置驛之舍。

同書黃霸傳　吏出，不敢舍郵亭……使郵亭鄉官，皆畜雞豚。注，師古曰，郵行書舍謂傳送文書所止處，亦如今之驛館。鄉官者，鄉所治處也。

風俗通　案明帝起居注，上東巡泰山，到滎陽，有烏飛鳴乘輿上。虎賁王吿射之，中而祝曰，鳴鳴啞啞，引弓射，洞左腋，陛下壽萬年，臣爲二千石。帝賜錢二百萬，令亭壁悉畫烏。

漢官答問引閻百詩曰　詩宜岸宜獄，陸曰，鄉亭之繫曰岸。

漢書匈奴傳　單于得欲刺之，尉吏知漢謀乃下。師古曰，尉吏在亭樓上，虜欲以矛戟刺之，懼乃自下以謀告。

「亭障」之名見漢書匈奴西域諸傳。

(註一八)　後漢書光武紀　至饒陽，傳吏方進食。並見漢書龔勝，酈食其，灌夫，後漢書任光，耿純諸傳。

(註一九)　魏志杜畿傳注引魏略　所在自刈馬草，不止亭傳，露居樹下。

蜀志張魯傳　諸祭酒皆作義舍，如今之亭傳。

魏志引列女傳　至光和二年二月上旬，以白日清時於都亭之前，與壽相遇，

……截壽頭持詣都亭歸罪。

晉書劉卞傳　以他事補亭子。

（註二○）晉書潘岳傳　時以逆旅逐末廢農，姦淫亡命，多所依湊，敗亂法度，敕當除之。十里一官櫛使老小貧戶守之。又差吏掌主依客舍收錢。岳議曰，謹案逆旅久矣，其所由來也，行者賴以頓止，居者薄收其直，交易貿遷，各得其所。官無役賦，因人成利，惠加百姓，而官無末費。……方今四海會同，九服納貢，八方翼翼，公私滿路，近畿輻湊，客舍亦稠。冬有溫廬，夏有涼蔭，芻秣成行，器用取給，疲牛必投，乘涼近進，發槅寫鞍，皆有所憩。又諸劫盜皆取於迥絕，止乎人衆，十里蕭條，則姦軌生心，連陌接軫，則寇情震懾。且聞聲有救，已發有追，不救有罪，不追有戮，禁暴捕亡，恒有司存。凡此皆客舍之益而官櫛之所乏也。

（註二一）見長安志。

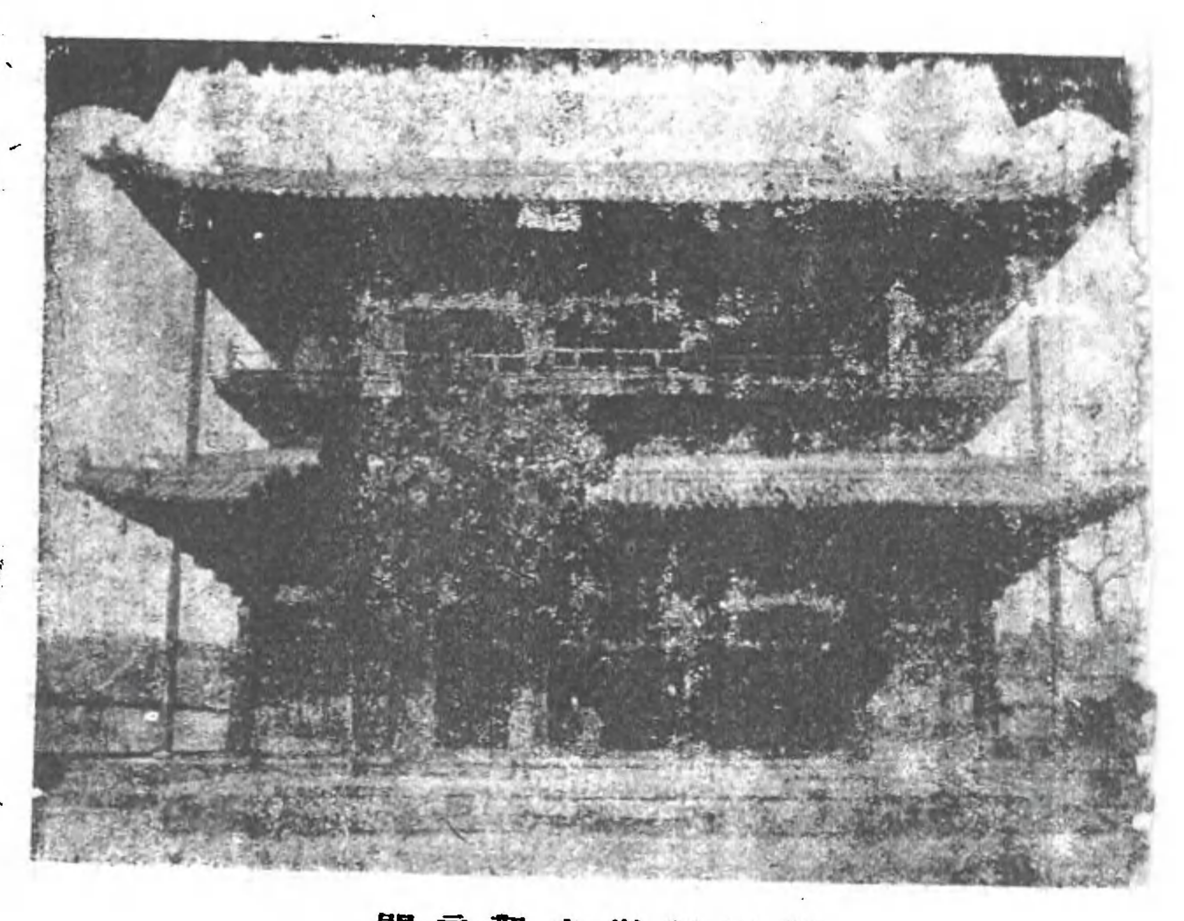
（註二二）見長安志唐皇城尚書省注。

（註二三）見前書太僕寺右威衛御史台等條注。

寺一觀　塔

寺字之立，始於佛教傳入中土以後。自東漢明帝夢金人，遣使往西域求之，得經象，以白馬馱至洛陽，建白馬寺，註一 中國乃有佛寺。寺本爲官府之稱，說文「寺官舍也」，漢書注「凡府廷所在，皆謂之寺」。後此官府，猶有太常寺鴻臚寺之稱。相傳白馬自西域馱經來，初止鴻臚寺，因以寺名，而曰白馬寺云。後世浮屠所居，則皆以寺名。然不僅皆官府所改，以第宅捨作寺院者亦甚夥。如洛陽建中寺原爲閹官劉騰宅，愿會寺原爲中書舍人王翔宅，平等寺原爲廣平武穆宅，高陽王寺爲高陽王雍宅，註二 光宅寺普賢堂原爲天后梳洗堂，靜域寺原太穆皇后宅，註三 皆其例也。故中國佛寺之建築，與住宅及官府，在原則上，初無顯著之分別，於今猶然。惟以木構關係，不能保持久遠。漢唐之寺，固無論矣，卽宋元時代者，亦復存者無幾。故於寺宇之結構布置之制，在宋元以前者，僅可由載籍搜討之。魏晉時代之佛寺，就洛陽伽藍記所述之永寧寺，得窺一斑。寺中爲浮圖，其北佛殿，形如太極殿。僧房樓觀一千餘間，雕梁粉壁，青瑣綺疏。院牆皆施短椽，以瓦覆之，若宮牆。四面各開一門

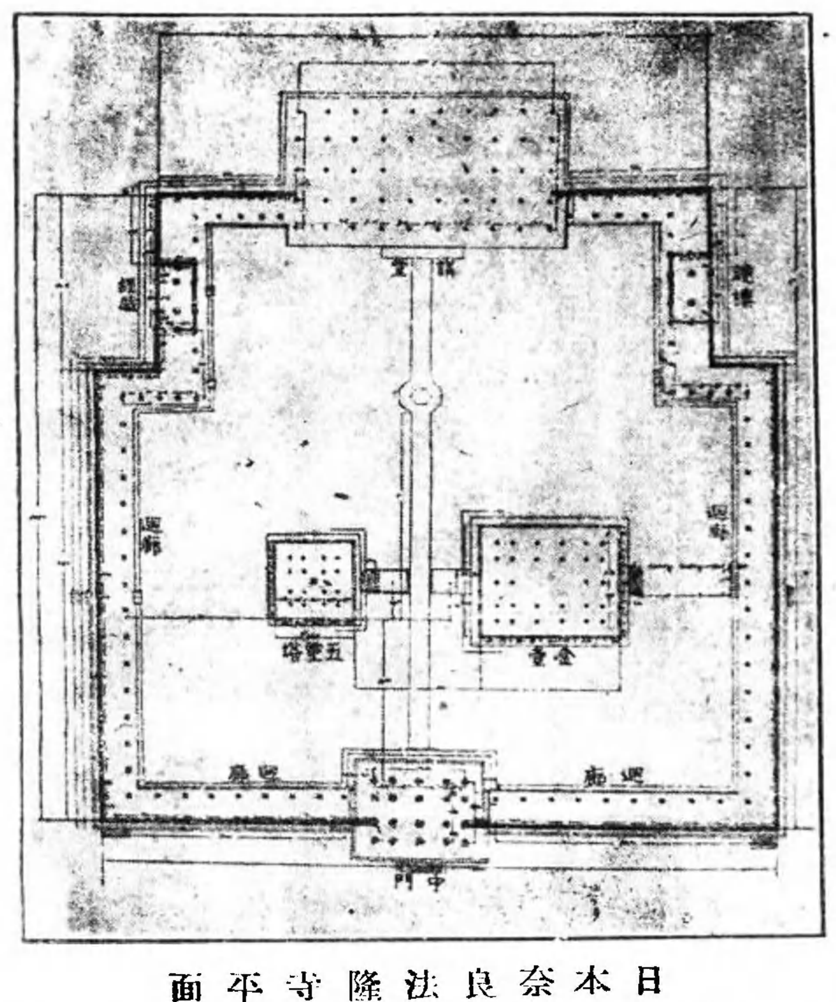
，廊門樓三重，通三道，去地二十丈，形制似端門，圖以雲氣畫彩。外樹青槐，亘以綠水，註四 其規模除佛塔外，宛然宮殿制度。（寺舊爲魏侍中曹爽宅，足資淵源有自。）今日寺宇則無復四門之制，唯門設金剛像，獅子，及門殿彩繪圖畫，此實導其源矣。他如尚書令樂平王爾朱世隆以劉騰宅改立之建中寺，以前廳爲佛殿，後堂爲講堂，註二 亦足見依循住宅改建之跡。唯其時佛寺，一如印度古時，以塔藏舍利，奉爲寺之主體。故立寺必建塔，位置必皆在佛殿前，証以永寧寺如是，意其他亦必如之。塔之制自三層以至七層不等。註五 至如講堂，禪房，僧房，浴室，廊廡樓閣，見於今日寺宇者，其時殆皆有之。且其間往往闢有園林，尤富自然之趣。註六 唐代佛教流傳漸廣，信仰益衆，寺之建築亦日見完備。見於唐代名畫記，及京洛寺觀記者（一）寺中有若干分院，如菩提院，般若院，淨土院，塔院，三階院，經院，註七 華嚴院，行香院，素和尚院等。至有多至十餘院者。註三（二）門有大三門，中三門，車門等，附有樓。註七 中三門有南西之別。三門今俗謂爲山門，其制卽今面闊三間之門。有南西門，亦必有東北門。則其時似仍沿用魏晉四門之制，（三）寺之主要建築爲大殿，又有小殿，東西殿。殿有東西軒，有東西廊。註七 其廊係由門至佛殿用相聯接。（四）有講堂，精舍，食堂等。（五）有鐘樓，皆在寺之東面，註三 至今仍沿之。（六）殿內有壁畫

薊縣獨樂寺觀音閣

，即門窗柱廊之間，亦類有之。「其畫題或爲神仙，雲龍，水族，樹石，地獄變相，取材不一。註七」至於寺宇間布局，由唐道宣戒壇圖經所稱，正中佛院，中門內爲前佛殿，左右有樓各三層，次七重塔，塔東鐘樓，西經台，北後爲佛說法大殿，知與今制大體相彷。唯鐘樓今多在山門內前佛殿之前爲稍異耳。又敦煌千佛岩壁畫所示，尤爲具體，畫中所示，院落大都分爲三院，中央院較大於左右兩院，每院皆具牆垣門戶。中央院正中爲主要之佛殿，四周

有廊或牆垣。正面廊或墻之中爲門，三間，或五間。殿後亦有同樣之門，與前門相對。殿左右廊間亦有門，爲兩層樓。墻之四隅有角樓。註八 大體與前述之永寧寺，及道宣所稱多相吻合。其中五台山圖有南台之寺，正殿左有三重塔，右爲二層樓，尤與道宣戒壇圖一致。實

日本奈良法隆寺平面

例如建於同時之日本法隆寺中門金堂五重塔之配置，亦復如是，足見其時寺觀布局之法。宋代寺刹平面組織，在結構原則上，悉如唐代。主要建築，皆依南北中線建之，如大唐五山諸堂圖所載，天童山靈隱寺，萬年山諸寺。寺前設方池，次置門，次佛殿，法堂，方丈，均在一南北直線上。左右則鐘鼓樓，僧堂，東司，宜明（

浴室），及其他建築，左右配列，亟爲整齊。註九金代寺宇見於大金承安重修中嶽廟圖者，如牆四面設門，及四隅角樓，與門殿廊廡聯接之勢，大體猶保留晉唐以來門樓廊院環布之狀。唯其時於正殿後殿間，設置柱廊稍與前代不同。元時不止寺廟如此，宮殿亦然，如安平之聖姑廟可窺其制。明清以來諸寺布置，繁簡雖有不同，其大體結構原則，仍多沿行唐宋舊規，尙少顯著變化。由今日明清二代所遺南北禪林，如明北京智化寺，註一〇清揚州重寧寺，註一一不難而知。

觀爲道教之建築。自漢末張道陵創爲道教，其勢乃盛。與佛教之寺，名稱雖異，實際其建築之布置構造，除佛塔外大體並無區別，止用途性質之不同耳。

二

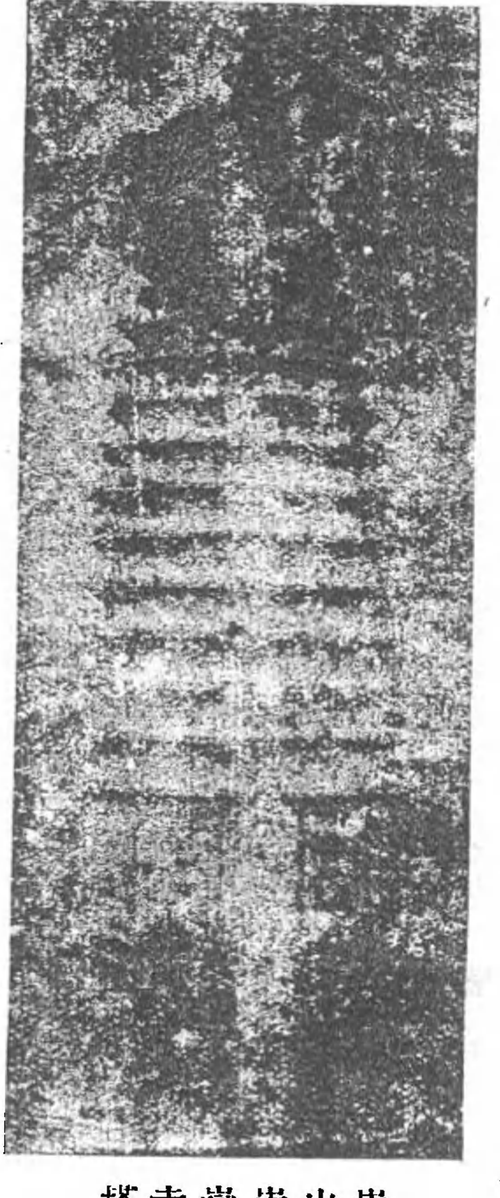
塔之起源，導於印度之窣堵波（Stupa）。梵名又曰塔婆（Topa），其意義係以藏佛舍利之用，故又有舍利塔之稱。日本語中常用之。中國或譯作浮圖，又作浮屠。自佛教傳入中國，其制始隨之傳入。洛陽伽藍記：「明帝崩，起祇洹於陵上，自此以後，百姓冢上或作浮圖焉。」爲塔見於紀載之始。漢以來關於塔之記載，而言之最詳者，莫如洛陽伽藍記所述之永寧寺塔。塔爲北魏熙平中靈太后所建，其制九層，面四各有三戶，六窗，皆朱扉金釘，金環

鋪首。塔刹上有寶瓶，下有承露盤三十重，周匝皆垂金鐸，復有鐵鎖四道，引向塔之四角。塔去地千尺，皆架木爲之。其所稱高度雖未必確，但爲方形之木塔，則無疑義。度其形制，與今日本奈良法隆寺木塔，殆屬同型。而見於實物最早者，則爲南北朝雲岡龍門諸石窟之塔柱與浮雕塔，及北魏嵩山嵩嶽寺塔，與北齊山東歷城神通寺四門塔，寥寥數例而已。至唐宋塔之建築，隨佛教之勃興，建造日多，遺留於世者亦最夥。其間構造制度，變化益繁，爲中國佛塔建築精粹之時代。明清以來，佛教寖衰，塔之建造乃漸少。有亦多規仿舊制爲之，精湛創作之品蓋爲尠矣。塔在印度古時以藏舍利之故，奉爲寺之主體，中國最初佛寺亦然，見前引唐道宣戒壇圖經所稱。嗣後佛寺建殿，置本尊像，供信徒參拜，遂至塔殿並立，而塔仍居佛殿前。寖假殿塔倒置，佛殿漸成寺之中心，塔隨變爲可有可無之列。此殆宗教習尚之變遷，而工程繁簡，

日本奈良法隆寺木塔

與物力隆替，亦不無關繫也。自南北朝以下，遺留宇內之塔，爲數不下百數十座。就其外表構造形式分之，大體可別三大類，第一類，樓閣型，第二類，磚塔型，第三類石塔型。

第一類塔爲中國固有樓閣之變形，故又稱樓閣型，如永寧寺木塔，即爲此式。其塔雖早經摧毀，但就同時之日本奈良法隆寺木塔觀之，其制完整，猶資參考。此類塔最早之式樣，爲南北朝時代各石窟之塔柱與浮雕之多層塔。其特徵最初完全以木造爲原則，外觀輪廓爲直線之角錐形。各層面闊與高度，由下而上逐層均等縮小。每層皆闢門窗，用備登眺。但其構材亦有用磚或其他材料仿建者。如南朝各石窟之浮雕塔，即已有磚造之暗示。唐時此類塔惜無存者，唯敦煌壁畫中猶可見之。其以磚仿造者，有西安慈恩寺大雁塔，及興教玄奘塔等

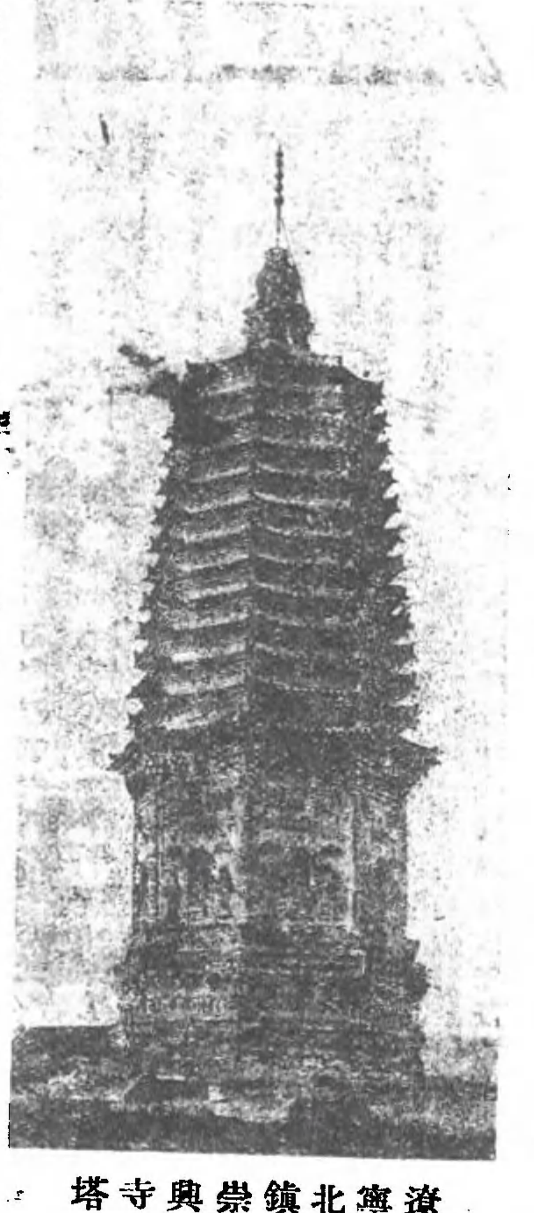
嵩山嵩嶽寺塔

。建於遼代者，有山西應縣佛宮寺木塔，構造偉麗，爲國內木塔之僅存者。磚塔有涿縣雲居寺塔，宋時所建有開封佑國寺鐵塔，完全以琉璃磚造成，又有吳縣雙塔寺雙塔，皆模仿此制之佳者。以鐵石仿建者，如荊州玉泉寺鐵塔，及杭州閘口白塔等。此類塔平面，最初皆取方形，如前述永寧寺塔，及唐西安大雁塔是也。至宋遼時，幾盡變爲八邊形，間亦有六邊形者，如宋天台山國清寺塔，及開封相國寺繁塔。其方形者，則不多見，僅松江興教寺塔稍存其例。塔之層數，最低者三層，最高者十三層。前者如南北朝石窟所見，及易縣白塔院千佛塔。後者如開封祐國寺鐵塔，荊州玉泉山鐵塔等。最普遍者多爲七層或九層，迄無達十三或十五層者。因此類塔每層皆具相當之高度，備登臨眺覽，層數增多，塔身勢必隨之增高

應縣佛宮寺木塔

，以建築技術與材料之限制，或不易爲也。

第二類塔在構造上最先皆以磚造，繼或以石，迄無用木者，故又稱爲磚塔型。其特徵第一層特高於以上各層。自第一層以上，其面闊與高度則逐漸低矮縮小。全部輪廓初期者猶如梭形，有顯著之收分。後期者漸變爲强勁之直線形，塔身幾至上下相等。在外形上與中國之樓閣式樣，相去漸遠。初期者仍闢門窗，可以登臨。後期者，不過徒取形式，甚且層簷密接，並徒具形式者亦無之。此類塔最古之例，據今日所知，則有北魏時嵩山嵩嶽寺塔。至於唐代之西安薦福寺小雁塔，嵩山法王寺塔，永泰寺塔，五代南唐之棲霞寺塔，遼易縣淨覺寺塔，涿縣普壽寺塔，金洛陽白馬寺塔，正定臨濟寺青塔等，亦可爲例，宋代則甚少見，唯武安靈

遼寧北鎮崇興寺塔

泉寺九層石塔，及密縣法海寺塔。遼金此類塔爲數特多，直可代表其時之典型，故日人通稱之爲遼金塔。見於河北及關外諸省者，比比皆是，足見其勢力之普遍。塔之平面，嵩嶽寺塔爲十二角形，爲海內唯一孤例。唐初概作方形，如小雁塔及嵩山永泰寺塔等。其末季已有作八角形者，如鄭縣開元寺塔，及五代南唐棲霞山舍利塔，亦爲八角形，似其時漸爲通式。迄於遼金，除金大定二十五年改建之洛陽白馬寺塔仍爲方形，猶存唐制外，其他所見，率爲八角形。塔之層數，由三層至十三層不等。遼金各塔，以十三層者最爲普通。然遼金以前更有十五層者，如嵩嶽寺塔與小雁塔是也。（小雁塔原爲十五層，今止十三層。）蓋此類塔自第二層以上，均極低矮，層數雖多，實際並不甚高。不似第一類塔，每層皆有相當之高度，過高則發生困難也。

第三類塔，恒作爲各寺院住持之墓塔。最初大都爲石造之方形單層塔，後漸改用磚造，但迄無用木者。最古者當推南北朝各石窟之浮雕單層塔，及北齊歷城縣神通寺四門塔。其平面皆爲方形，後亦漸有用八角形者，則唐嵩山會善寺淨藏禪師塔是也。其層數初以單層爲限至如歷城神通寺朗公塔，淨藏禪師塔，其雙層部分，似爲重簷之表現，並非雙層塔。而龍門石窟之浮雕塔亦早有此種表現矣。

關於上述各類塔，其層數，大率均用奇數。其爲偶數者，唯唐房山雲居寺北塔基台東北隅小石塔，及遼涿縣雲居寺塔，爲六層，實屬罕見之例。至於塔之平面構造，就上各例，最初皆極簡單。塔壁初祇一層，內闢方形，六角形，或八角形之室。由下至上，每層皆有木製之樓板或梯級，以資升降。如嵩嶽寺塔，大小

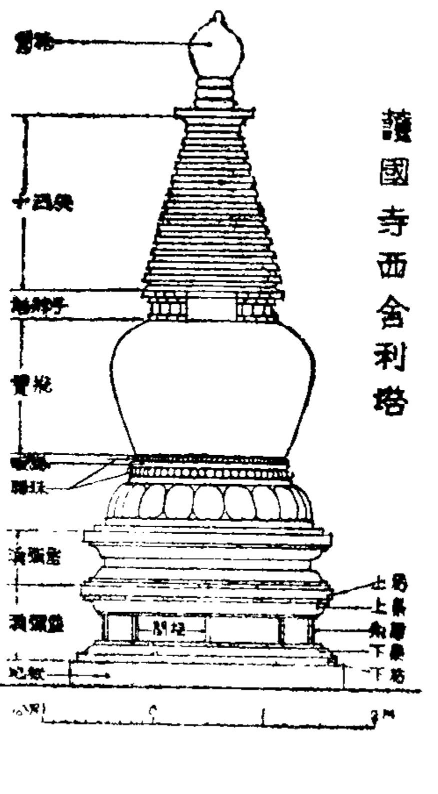
歷城縣神通寺四門塔

嵩山會善寺淨藏禪師塔

雁塔，及繁塔皆然。其後始有結構雙層之壁體，夾壁設梯級。如宋定縣開元寺塔，及杭州六和塔，外人往往驚爲奇蹟，以爲大塔中，復包小塔。不知此殆結構之自然現象，不足爲異。至於塔之細部結構，及其組織式樣之演變特點，亦如房屋建築。可分爲三主要部分卽塔基，塔身，塔頂，分述如下。

（甲）塔基　塔基爲全塔之基礎，可分爲基台與基座兩部。基台最初構造，極爲簡單。如南北朝諸窟浮雕塔之基台，大都爲一層扁平之台階，漢兩城山畫像石所見亦然。日本法隆寺塔其制更與相同，但具有兩層之階基，爲稍異耳。唐宋遼金各代之塔，往往嵌基台於須彌座或平座部分。其間柱間更加壼門牙子及飛仙獸種之雕刻，變爲一種裝飾作用，

護國寺西舍利塔

已難辨認其原始面目。然唐塔亦有具三層扁平之基台者，特以石塔所見爲多。如雲居寺諸唐塔，頗具有希臘神殿之Stylobute風味。至末季歷城朗公塔，於每層階基各嵌入須彌座式之基座，結構裝飾，重疊過度，已失簡潔之風。其能保守漢唐遺制者，僅佛宮寺塔，及臨濟寺青塔。惟以磚造關係，已無間柱與階條石之表現。基座爲塔身最下部分，往往易與上述之基台，互相混淆。南北朝石窟浮雕塔之木塔，日本法隆寺五重塔，與唐時第一類（樓閣型）諸磚塔，皆無基座。惟各石窟之浮雕磚塔，則有須彌座式之基座。至宋遼各代諸塔，如吳縣報恩寺塔，杭州靈隱寺宋石塔，鎮江甘露寺鐵塔，

無論磚石或鐵造，已皆有設基座之趨勢，似受第二類諸塔皆設須彌座之影響，演爲一時之風尙者。第二類塔設基座之形似，首見於嵩嶽寺塔。但其基座與第一層塔身完全一致，僅以疊澁磚檐略示區隔而已。唐小雁塔，嵩山永泰寺塔，及雲居寺多層小石塔，則仍無基座之設施。其具有顯著之須彌座者，唯五代棲霞寺舍利塔。其須彌座最下爲地袱，以接階基，上置覆蓮一層，其上爲粗巨之間柱，雕力士或蟠龍。再上爲排出甚深之平檐一層。再上以雕刻兩層之蓮座，上承第一層塔身。全體結構簡潔，區分清楚。尤以間柱之粗巨比例，尙不失石質固有之權衡。與此形式相仿者，尙有雲居寺遼密藏石經塔，及同寺靜琬法師塔。惟後者具重疊須彌座式基座兩層，初層下亦不設蓮座。此種須彌座式之基座，爲遼金塔式樣轉受最大之關鍵。後此至成爲不可或缺之趨勢，爲其顯著之特徵。而結構亦日趨繁複（如間柱壼門間之繁縟雕飾），且以漢式之階基嵌入須彌座。其平座勾欄再上始爲蓮座，由簡潔之合理結構，至是竟變爲複雜纖弱，而趨於裝飾化，即第一類如雲居寺塔，亦且有同樣之設置，足見其勢力影響之普遍。至於第三類塔則多僅具基台，而無基座。只前述歷城朗公塔，具三層須彌座式之基座，及歷城九塔寺磚塔，有與嵩嶽寺塔相仿之基台爲其例外。

（乙）塔身　塔身包括平座，柱額，斗栱，與門窗，塔簷等部分言之。塔之基座上承平座，平座在第一類塔型，如南北朝各窟浮雕塔及唐代諸塔，尚無其制。日本法隆寺五重塔，在下層博脊上設有平座與勾欄，但無挑出之斗栱，事實上平座不能伸出簷外。吳縣雙塔與泉州雙石塔，均有類似做法。尤以前者於博脊上施簷牙磚數層，已能將平座微微挑出。仍不用斗栱，只可謂為一種不澈底之木造模仿。但與南北朝同時之日本法隆寺金堂，則已有眞正斗栱之平座做法。遼佛宮寺木塔之斗栱平座，亦與當時木建築物表現者，完全一致。此後不獨磚塔，卽石塔鐵塔（如靈隱寺宋石塔，與鎭江鐵塔）於平座支出之斗栱，亦均有極淸晰之表示，見於第二類塔者，自遼金諸塔，始僅於須彌座式基座上用之。至後幾成爲全塔雕飾之集中地，以上各層則無之。惟宋密縣法海寺塔，於第三層腰簷上置平座，略如法隆寺五重塔是爲例外。其以前南北朝至唐末五代，則概無平座。至於第三類塔亦迄無平座之做法。

平座之上爲柱額斗栱部分。柱額斗栱，在房屋建築中爲主要之結構。第一類塔爲中國固有樓閣之變形，故無論磚石所造，均有柱額斗栱之表現。尤以斗栱之繁簡變化，直可視爲其各個時代木建築之反映。唐代第一類塔，皆於磚壁面上隱出柱額，柱子或爲方

形，如大雁塔，香積寺塔，或爲八角形，如玄奘塔。額枋僅有闌額，無普拍枋（清式稱平板枋）。見於宋初各塔者，如吳縣雙塔院雙塔，與報恩寺塔，每隅皆設八角柱，上施闌額。其施普拍枋者，始見於遼佛宮寺塔。宋代磚石塔中如吳縣瑞光寺塔，及雲岩寺塔，杭州閘口白塔，泉州開元寺雙塔等，以角隅隱出圓柱者爲多。第二第三類各塔，嵩嶽寺塔，其柱爲八角形，柱頭上施蓮瓣一層，與南北朝天龍山及響堂山石窟所見者同，爲其最早之例。唐代第二類塔多無柱額，僅第三類塔如淨藏禪師塔，於角隅設八角柱。五代棲霞寺舍利塔亦然，但無普拍枋，而有甚深之闌額。遼金諸塔除普壽寺塔，仍施八角柱外，大都易八角柱爲圓柱。柱上施闌額及普拍枋，且有於角隅設塔柱者。淶水之西岡塔，易縣雙塔庵東塔，聖塔院塔，熱河大名城大塔皆然。迄於元延祐六年所建之順德天寧寺塔，猶沿用此種手法。其柱以八角柱產生最早，圓柱次之，塔柱最晚。斗栱在木建築中所處地位，較柱額尤爲重要，故第一類塔，無論其爲磚造或石造，皆有斗栱。唐代各塔之斗栱，結構極爲簡單。如大雁塔香積寺塔，柱頭僅用斗而無栱，玄奘塔始有簡單之一斗三升，淨藏禪師塔始於補間用人字栱。至唐末朗公塔，則用雙抄偸心華栱，已比較複雜。宋遼金時代之塔，已漸趨複雜，而磚石模仿之程度，在手法上亦比較澈底。即

第二類塔素不用斗栱者，亦且用之。最初止限於第一層，見於淨覺寺塔。其後金人重修白馬寺塔，亦受同樣影響。其他各塔至每層皆有繁複之斗栱結構，尤以斜栱幾爲遼金塔最普遍之設置。

塔上門窗，見於第一類塔者，唐代各例、其門多爲半圓栱形，唯尙無窗之設備。香積寺塔始於門兩側壁面上隱出直欞之假窗。宋遼金以後，其例漸夥，竟變爲一種風尙。蓋磚石高層建築，若闢置門窗過多，往往因其空洞部位集中於一垂線，塔身每易由此毀裂，不免影響整個建築之安全。(如大小雁塔，及香積寺塔皆不免此弊。)故宋代各塔對於門窗己有逐層變換其位置者，開封佑國寺鐵塔，爲最早之例。此外荊州玉泉寺鐵塔，鎭江甘露寺鐵塔，吳縣雙塔院雙塔，南京牛首山善覺寺塔，泉州雙石塔等，亦皆如之。此種做法，不但外觀參差錯落，富於變化，且可使壁體重量分布，免有開裂之虞。宋塔又有壼門之制，爲遼金塔所絕少見，頗爲奇特。如吳縣雙塔，靈隱寺塔，宋石塔，甘露寺鐵塔皆有之。開封祐國寺鐵塔，及鄞縣重興寺塔，其門端以叠澁之法收爲尖頂，如古圭門式，尤屬創製。第二三類塔，其門式如嵩嶽寺塔所示，於半圓栱之門窗上均施印度栱。唐代各塔猶多沿用，見於朗公塔，雲居寺北塔基台四隅之多層小石塔等。遼金以後

則多於圓券上代以極狹之半圓形線條，此制遂廢。至於門之本身式樣，唐石塔中更有刻爲瓦楞者，首見於長安二年之孫八娘墓塔。但簷端平直，尚無椽子瓦當之表示。其單層石塔如水花村及雲居寺中台小石塔，簷部施方椽兩層，已有葺瓦之表示，惟仍無翼角斜椽翹起之做法。至五代棲霞寺塔，始有比較顯著之反翹。此後遼金諸塔，除淨覺寺塔簷部仍用疊澁磚砌法，上蓋筒瓦外，餘如雲居寺南塔，臨濟寺青塔，則率仿木造施磚製斗栱簷椽，已失原來磚造原意。此外關於塔身各部雕飾，唐代磚塔，外表猶極朴素，僅細部時有加以雕刻者。如大雁塔初層門楣之刻石，爲佛殿及寶相華嚴之雕刻，小雁塔楣石刻寶相花與飛仙，香積寺塔刻佛像與寶相花，於宗教色彩之外，兼含有中國固有之情趣。石塔則類於栱門兩旁雕佛像，內壁並且遍施之。其中以雕刻著稱者，以唐末朗公塔，及五代棲霞寺舍利塔二者爲最，至宋石鐵塔，猶多存此類雕飾遺意。磚塔中除繁塔及祐國寺鐵塔，施多量之雕刻外，其餘大部，均具朴素之外表。遼金各塔，則率以須彌座及其上部平台爲其雕飾集中點。此點於滿洲各地者，並塔身第一層亦且遍施佛像焉。

（丙）塔頂及塔剎　塔頂最上爲塔剎部分。塔剎見於南北朝各石窟浮雕中，皆爲石製之形式，尚無金屬者。唐代如之，至宋始有用金屬剎者。但洛陽伽藍記所述永寧寺塔，剎高

十丈，上有寶瓶，瓶下爲承露盤三十重，疑其刹蓋即金屬所製。日本奈良五重塔之刹，尤可爲其實例。其制下爲階級式之刹座，上爲覆鉢及受花，再上爲相輪九重，再上爲水烟，極頂冠以寶珠。宋初吳縣雙塔，松江聖教寺塔，泉州雙石塔等，其刹之式樣，與法隆寺塔大致相仿，所異者止在細部組織。如雙塔之刹，於相輪上施寶蓋，水烟部分易爲圓光，刹端改設寶瓶之類是也。此外杭州保叔塔，吳縣報恩寺塔，刹之形制，除相輪作梭形輪廓稍異外，其餘大體尙能與上述相符。惟遼佛宮寺塔刹下部置蓮座兩重，上置鐵製之圓球，更於寶蓋上施仰月，則與宋刹迴異。而宋祐國寺塔，濟寧鐵塔寺鐵塔，及元泰定四年之光孝寺塔，其刹則作葫蘆形。第二類塔之刹，自南北朝以來皆取磚石製作形式。北齊神通寺四門塔刹，其受花忍冬草及覆鉢相輪等，在形式或雕飾上，與各石窟所見大抵一致。嵩嶽寺塔覆鉢上施覆蓮相輪則作梭形輪廓。唐代各刹，較以上二種出入亦甚少，比較近於第一種之成分爲多。遼金塔刹則大致如佛宮寺塔，足徵此殆遼金刹之標準式樣。他如塔身內之刹柱，永寧寺塔之入地柱，自下直達塔顚，爲木建塔之主要骨幹。法隆寺五重塔以巨木自第一層直達塔頂，可見其遺制。但自宋遼以後，如吳縣雙塔，及報恩寺塔所示，其刹柱則係自最上兩層始，已不復延長於塔之最下層矣。註一二

(註一) 見洛陽伽藍記。

(註二) 洛陽伽藍記　建中寺普泰元年尚書令樂平王爾朱世隆所立也。本是閹官司空劉騰宅，屋宇奢侈，梁棟逾制，一里之間，廊廡充溢。堂比宣光殿，門匹乾明門，博敞宏麗，諸王莫及也。在西陽門內御道北，所謂延年里。昭義尼寺閹官所立也，在東陽門內一里御道南。……昭義寺有池，池南有愿會寺，中書舍人王翊捨宅立也。平等寺廣平武穆王懷捨宅所立，在青陽門外二里御道北，所謂孝敬里也。堂宇宏美，林木蕭森，平台複道，獨顯當世。高陽王寺高陽王雍之宅也，在津陽門外三里御道西，雍之爲爾朱榮所害也，捨宅以爲寺，正光中雍爲丞相，……居止第宅，匹於帝宮，白壁丹楹，窈窕連亘，飛檐反宇，轇轕周通。

(註三) 京洛寺觀記　光宅寺，普賢堂本天后梳洗堂，靜域寺本太穆皇后宅，此類記載甚多，不具錄。

(註四) 見洛陽伽藍記。

(註五) 洛陽伽藍記　長秋寺在西陽門內御道北一里，亦在延年里。寺北有濛汜池，

中有三層浮圖一所，金盤靈刹，耀諸城內。作六牙白象負釋迦在虛空中，莊嚴佛事，悉用金玉，作工之異，難可具陳。瑤光寺世宗宣武皇帝所立，在閶闔門御道北，東去千秋門二里。有五層浮圖一所，去地五十丈。仙掌凌虛，鐸垂雲表，作工之妙，美埒永甯。明縣尼寺彭城宣王勰所立也。在建春門外石橋南。有三層塔一所，未加莊嚴。景明寺宣武皇帝所立也，景明年中立，因以爲名，在宣陽門外一里御道東。至正光年中，太后始造七層浮圖一所，去地百仞。

(註六) 見洛陽伽藍記。

(註七) 見歷代名畫記。

(註八) 見敦煌圖錄第一一七，第八，第七一等窟壁畫。

(註九) 見中國營造學社彙刊第三卷第三期梁思成譯田邊泰著大唐五山諸堂圖考。

(註一〇) 見同書劉敦楨北平智化寺如來殿調查記。

(註一一) 見揚州畫舫錄。

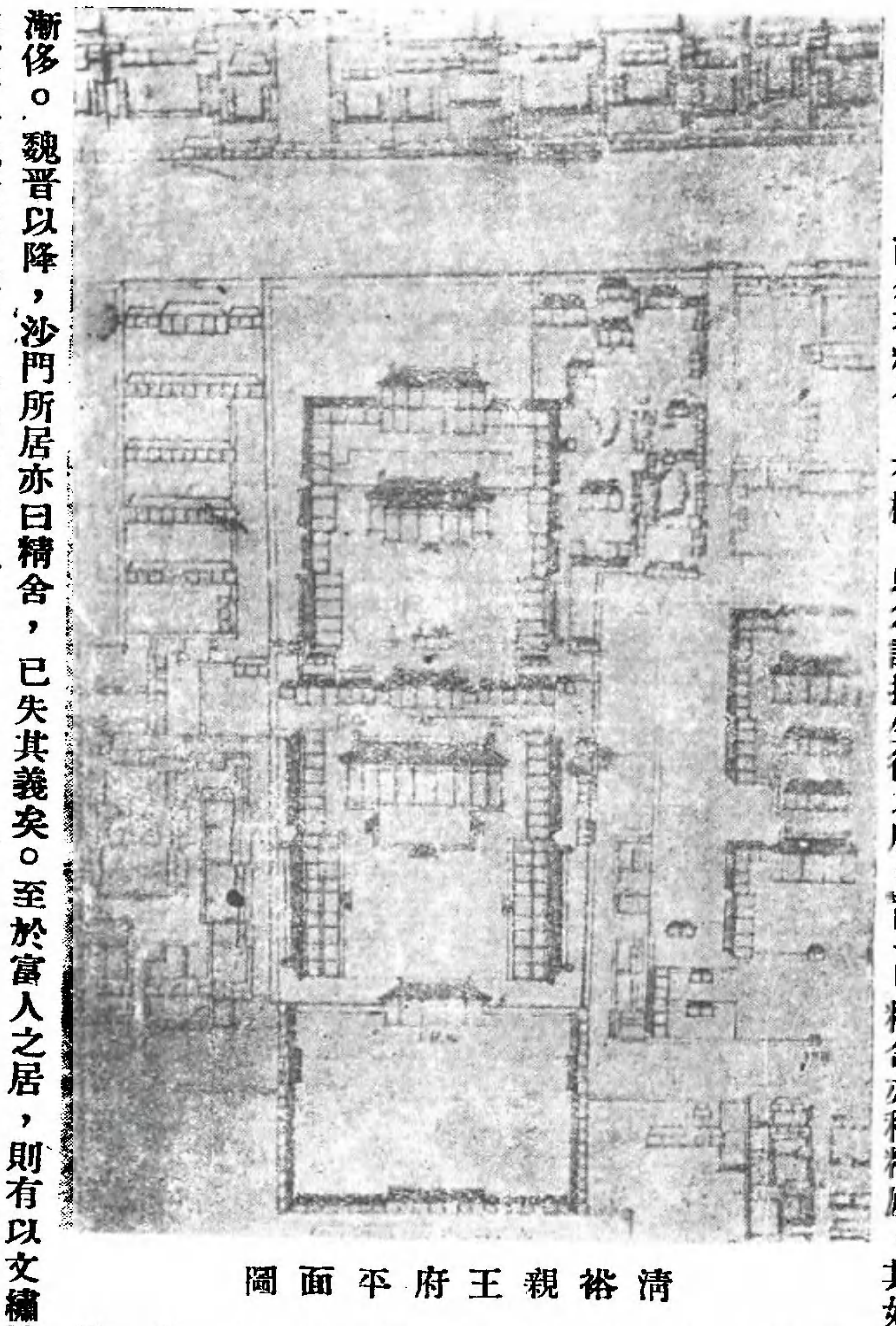
(註一二) 關於佛塔可參閱營造學社彙刊正定古建築調查紀略，雲岡石窟中所表現的

北魏建築，漢代建築式樣與裝飾，晉汾古建築調查紀略，河北省西部古建築調查紀略，天寧寺建築年代之鑑別問題，北平護國寺殘蹟，唐宋塔之初步分析，河南省北部古建築調查記等篇。及伊東中國建築史，伊藤中國建築，及關野貞支那佛教史蹟諸書。

第宅

古者帝居民舍，皆謂之宮室。秦漢而降，宮室之名，始專屬之帝王，士夫所居，則曰第宅。古時士大夫門塾堂寢之制，詳於儀禮一經。其門有東室西室，東堂西堂，東塾西塾。堂有東西堂，東西夾，東西序，東房，西室，有戶有牖。四面有階，前為東西二階，（東階一曰阼階，西階一曰賓階。）餘各一階。門內有庭有碑。直階有堂涂。註一 此其組織之大概也。然此特其一部，實未能概其全局。若於廚廁倉廐奴婢之室，皆生活所需，意亦必有其制，特禮未詳耳。漢制，列侯公卿萬戶以上，門當大道者曰第，不滿萬戶，出入里門者曰舍。京師之第，則以近北闕為尊。註二 大第皆具前後堂，若古之前堂後寢。有正門中門可通車，一如古制。註三 門有屋曰廡，可留賓客，即禮經夾門之塾。註四 門內有庭，次為堂，註五 堂下因庭設屋曰廊，以接堂廡，若今庭院之狀。堂之制甚高，有東西階，如古制。註六 惟堂有戶，不見於三禮，註七 堂內有承塵，即今天花頂棚之制。註八 堂之兩側為東西廂，有室，室有東戶西牖，悉與禮合。而門前置屏，亦古負扆遺意，註九 其側有延賓之室，謂之便坐，又有更衣所。註一〇 前堂之後有閤門（亦曰中閤）。註一一 入門為後堂，寢居燕見之所也，有階

（曰內階）有軒。註一二至堂內匯布之狀，意與前堂或無二致。第後有門，曰後閤，若今之後門。註一三而外有精舍，有樓，以爲講授生徒之所。註一四精舍亦稱精廬，其始則僅稱講堂，而講授每於前堂爲之。其後乃有另闢精舍者，故疑其位置，必在前堂左右。厠後或構爲樓，其制漸侈。魏晉以降，沙門所居亦曰精舍，已失其義矣。至於富人之居，則有以文繡被墻者。註一五外戚貴倖之第，若董賢梁冀及王氏諸侯，（王商王根）或重殿洞門，或納陛朱戶，或

清裕親王府平面圖

赤墀青瑣，或起土山漸台，模仿白虎，飛梁石磴，陵跨水道，採石築山，十里九坂。註一六此皆權臣奢僭，有逾常規，已非前堂後寢所能限制。然宅而兼園林之趣，已開後世庭園之先路矣。

貧民住宅，則外為衡門。註一七衡門者，以橫木加於兩柱槎枒之間，即後世烏頭門之

清康親王府平面圖

權輿，今滿洲東北猶存斯制。其屋則為一堂二內，註一八若今三間之屋，一明兩暗者。二內者，古之東房西室，位於堂內，故以內稱。其制甚簡，殆即由禮士夫堂制縮約者。至賤民所

居，更有白屋之制，簡陋尤甚。註一九 魏晉時代，顯宦第宅，如改建永寧寺之魏侍中曹爽宅，其門殿牆廡，直如西漢丞相府制度。亦具四門，牆上皆施椽簷，正中爲殿，第外環以溪流，樹以青槐，規模最爲宏敞。註二〇 又改建中寺之劉騰宅，以前廳爲佛殿，後堂爲講堂，可知猶沿用漢前後堂之配置。其第宅間廊廡樓閣，與園池之布置，如洛陽伽藍記所述，似較前代益爲恢麗。唐代第宅六品以上者，通用烏頭大門。註二一 其平面組織可由敦煌壁畫略見大概。住宅平面，多爲長方形，外環牆垣或廊廡，主要之屋宇居中，大多三間，五間者較少。正中一間爲門，兩旁二間置牆。堂與大門之間，有廊廡貫聯之。大門亦多爲三間。註二二 大體布局，無異漢魏。其平民之居，如白居易之草堂，三間兩柱，二室四牖，木斲不丹，牆圬不白，石階紙窓，正無異於漢代一堂二內之布局，足爲其時南方民居之代表。註二三 明代第宅，上自府第，下至民房，皆例有規定，不得僭越。明初王府制度，分爲前後兩部，極爲宏敞。前爲三殿，後爲三宮，猶古之前堂後寢。三殿前曰承運，十一間，基高六尺九寸，中曰圜殿，九間，後曰存心，九間。梁棟皆飾丹碧，合周圍兩廡凡百三十八間，儼若皇宮外朝太和中和保和三殿，而殺其制。後部爲前中後三宮，各九間，合兩廂等室凡爲屋九十九間，猶內廷乾清交泰坤寧三宮之制。註二四 此爲洪武四年定制，至弘治朝乃縮小其規模。雖仍爲前

後兩部，但圓殿中宮二者，已改爲穿堂，若金元宮殿習用之柱廊。註二五清親王府基高十尺，正門五間，正殿七間，後殿五間，左右翼樓九間，寢室二重，各五間，後樓一重上下七間（自後殿至樓左右列廣廡，殿寢皆綠琉璃瓦，門安螭吻仙人。柱皆紅青油飾，梁棟貼金采繪雲龍花草。其布局皆依南北中三層，至若庫倉廩廚廐及祗候執事房屋，則隨宜建於左右門。至世子郡王貝勒貝子府制，則以次有差。官民房屋有正房廂房，梁棟僅准繪畫五采雜花。且二品以下不准立望獸，餘則大致彷彿也。註二六

（註一）見張皐文儀禮圖。

（註二）見初學記及漢書夏侯嬰傳。

（註三）見漢書董賢傳。

（註四）見漢書竇嬰傳師古注。

（註五）見漢書翟宣傳及後漢書仇覽馬融樊宏各傳。

（註六）見漢書蓋寬饒傳。

（註七）見漢書趙廣漢傳。

（註八）見後漢書雷義傳。

(註九) 見漢書楊敞傳及後漢書馬融吳祐襄楷龐參各傳。

(註一〇) 見漢書張禹傳及後漢書彭寵傳。

(註一一) 見漢書董賢傳及後漢書呂布傳。

(註一二) 見漢書尹翁歸傳張禹傳及後漢書延篤傳。

(註一三) 見漢書陳遵傳。

(註一四) 見後漢書包咸包永蔡玄鄭玄各傳。

(註一五) 見漢書賈誼傳。

(註一六) 見漢書董賢傳。

(註一七) 見漢書韋玄成傳師古注。

(註一八) 見漢書鼂錯傳。

(註一九) 見漢書蕭望之傳。

(註二〇) 詳寺觀條。

(註二一) 見唐六典。

(註二二) 見伯希和敦煌圖譜。

（註二三） 見苑囿與園林註二〇。

（註二四） 見明史輿服志及會典實錄。

（註二五） 見明會典。

（註二六） 大淸會典事例 府第房屋規制，崇德年間定親王府制，大門一重，正屋一座，廂房二座，臺基高十尺。內門一重，在台基之外，均綠瓦，門柱朱髹。大門一重，兩層樓一座，及其餘房屋，均於平地建造。樓大門用筒瓦，餘屋用板瓦。郡王府制，大門一重，正屋一座，廂房二座，台基高八尺。內門一重，在台基之上。正屋內門均綠瓦，門柱朱髹，廂房用筒瓦，餘與親王府同。貝勒府制，大門一重，正屋一座，廂房二座，台基高六尺。內門一重，在台基之上，均筒瓦，門柱朱髹，餘與郡王府同。貝子府制，大門一重，正屋一座，廂房二座，均於平地建造。用板瓦，門柱朱髹。

順治九年定親王府基高十尺，外周圍牆，正門廣五間，啓門三。正殿廣七間，前墀周圍石欄。左右翼樓各廣九間，後殿廣五間。寢室二重，各廣五間。後樓一重，上下各廣七間。自後殿至樓左右均列廣廡。正門殿寢，均綠色琉

鴟尾，後樓翼樓旁廡，均本色筒瓦。正殿上安螭吻，壓脊仙人以次凡七種，餘屋用五種。凡有正屋正樓門柱，均紅青油飾。每門金釘六十有三。梁棟貼金，繪畫五爪雲龍，及各色花草。正殿中設座，高八尺，廣十有一尺，修九尺。座基高尺有五寸。朱髹彩繪五色雲龍。座後屏三開，上繪金雲龍均五爪，雕刻龍首有禁。凡旁廡樓屋，均丹楹朱戶。其府庫倉廩廚廄，及祗候各執事房屋，隨宜建置於左右，門柱黑油，屋均板瓦。世子府制，基高八尺，正門一重，正屋四重，正樓一重。其間數修廣及正門金釘，正屋壓脊，均減親王七分之二。梁棟貼金，繪畫四爪雲蟒，各色花卉。正屋不設座，餘與親王府同。郡王府制與世子府同。貝勒府制，基高六尺，正門三間，啓門一。堂屋五重，各廣五間。均用筒瓦，壓脊二，獅子海馬。門柱紅青油飾，梁棟貼金，彩畫花草。餘與郡王府同。貝子府制基高二尺，正房三間，啓門一。堂屋四重，各廣五間，脊安望獸。餘與貝勒府同。鎮國公輔國公府制均與貝子府同。

又定公侯以下官民房屋，臺階高一尺。梁棟許繪畫五彩雜花，柱用素油，門

用黑飾。官員住屋，中梁貼金。二品以上官，正房得立望獸，餘不得擅用。十八年題准，公侯以下，三品官以上房屋，臺階高二尺。四品官以下，至士民房屋，臺階高一尺。

橋梁

秦漢以前，載籍稱橋爲「梁」或「徒杠」，無橋之名。自史記秦昭襄王五十年，初作河橋，橋字始見於紀載。說文梁，小橋也，徒，步行也，杠，橫木也。其初殆係架木水上，橫亘如梁，若今獨木橋，僅供徒步之用，故有此稱。後世橋梁種類雖繁，但除栱橋繩橋，要不外由此簡單之木梁演變而成。據今日所知，依外觀及結構性質分之，約有梁式之橋，栱橋，繩橋三大類。

（甲）梁式之橋　國內最爲普遍，其發達之時期，亦似較早。大體可分木橋，石橋，木石混合橋，鐵柱橋，浮橋，飛橋等六種。木橋最初以木構之。但木材長度有限，遇深廣之河道，則非單獨之木材所能達，故必進而增加其間數，以補其缺點。並於每間銜接處，或以浮舟結梁，或立柱爲架以承之，以便互相銜接聯貫。因構材之不同，又有木柱石柱之別。如唐長安渭水便橋，中渭橋，東渭橋，皆木柱，洛陽利涉橋，累石以代柱，明萬曆二十四年王九皐重修之西安廣濟橋，則以木爲之，皆其例也。註一 此類橋兩側大部施有鉤闌，或更施椽棟其上，或建亭，或覆橋屋，形如閣道，宋元畫中習見之。註二 此

外更有設商肆建樓其上，以爲會飲之所，如今杭州南宋豐樂橋所見是也。至飛橋，拱橋，繩橋，亦類有橋屋之設置。石橋其梁以石爲之，橋柱有石柱石墩之別。石梁之法，始漢晉用已盛行。初學記「漢作霸橋，以石爲梁，」水經注穀水條「洛陽建春門石梁，治石工密，」其例不遑枚舉。石柱之制，如秦長安渭橋，南北二百八十步，六十八間，七百五十柱，一百二十二梁，南北有堤，激立水中，橋之北首壘石水中，謂之石柱橋。註三 他如唐洛水天津橋，永濟橋，中橋，灞水之灞橋，註四 及今山西晉祠橋亦屬此式。石墩之制，若唐貞觀十四年重修之洛陽天津橋，累方石爲脚，註五 即今石墩之做法。其後武后時，李昭德重修洛陽利涉橋，壘石代柱，復銳其前，以分水勢，遂開今日「分水金剛墻」（即橋墩之帶分水尖者，兩頭如梭形。）之先河。此類橋因結構簡單，隨處有之。最巨者莫如今泉州府洛陽橋，橋長三百六十餘丈，爲國內首屈一指。此類橋最初發達之程序，如爾雅釋宮「石杠謂之徛」，郭璞注「聚石水中以爲步渡彴也」，廣雅「彴步橋也」，似其初山溪小澗，布石水中，以爲步渡，尙無石梁之設。今其法四川各處，猶沿行之，似即「彴」之遺意。而雅州雅江橋，以鵝卵石盛篾簍中代橋墩，尤足爲彴與石墩間過渡作法之參考。木石混合橋之產生，以石橋結構繁重，物材人工，非可立辦，於

是隨事實之要求，乃有木石混合之法。其最早之例，如前述秦咸陽渭橋，其一部用石，餘仍用木，故有董卓之焚。閬中橋梁，雖山坳細澗，皆於巨石梁之上以數十層重木壓之，其上更施樓俥，註六 四川灌縣之竹索橋，即混用木柱與石墩於一橋之內，爲其顯著之實例。其次有於石梁上建橋屋者，如閬中之橋梁，則非爲美觀適用，且利用橋屋重量以抵抗洪濤之衝擊也。此外又有易普通石柱爲石軸式之柱，上架木梁，鋪板，築土，覆石，以便車馬往來者，如今西安普濟灞滻灃等四橋是。又今川黔湘閩贛諸省，每於山谿絕澗，結石爲墩，上施拖木數層，架木梁其上，如後文所述之飛橋者。湖南醴陵縣橋，即取此式。最簡單者爲北京頤和園之荇橋，僅覆亭其上。蓋因地因材，隨宜演變，故式樣亦極多。鐵柱橋其例極少，紀載所及，僅江西浮梁縣臧灣，宋時鑄洪範鐵柱十二，架木爲橋一例，宋初已毀於兵燹。註七 浮橋因河道之過於深廣，或漲落無定，非尋常木石柱架之橋梁所能濟事，於是乃有浮橋之產生，詩大雅「親迎於渭，造舟爲梁，」春秋「昭公元年，秦公子鍼奔晉，造舟於河，」知周代已有其法。其構造制度，秦以前無考，漢代以來，載籍所示，大都聯舟鋪板，以舟代柱或墩，故有「浮航」「浮桁」之稱。或繫舟於纜，以防洪流之衝蕩。註八 或於橋岸之間聯以桄板，肆柱水中，因以排筏，註九 隨

水漲落，使與兩岸低昂相續。其河面廣者，則建中濟石於中流。註一〇纜之制或用鐵鎖為之，註一一或用竹索，或草纜。註一二鎮纜用木柱，鐵柱，鐵牛，鐵山，或鐵錨，石囷，石籠，石柱，石浮圖之類，更以石堤護之，註一三其例不勝枚舉。漢以來重要之橋，每於橋端樹桓表，設津吏，以司啓閉，察奸宄。而唐代浮橋巨者，至以國工修之。如河之蒲津，大陽，河陽，雒之孝義四橋是已。註一四大抵浮橋之建，殆因古來對於河面寬廣者，非木柱石墩所可成功，故其數量頗多，記載亦豐。後世雖易舟為石墩，而墩之形狀，銳前殺後，似即脫胎於舟。閩之漳州橋其墩至刻琢若舟式，似仍未能頓忘舊習之明證。飛橋之制，乃自兩岸拖梁層疊相次，至於河中，以橫梁或板聯接成之。挑梁配列之法有二。一為水平形，一如前述木石混合橋橋墩上部之托木，但出跳不能過長，僅限於開間狹小之橋梁用之。一為斜列狀，外端稍高，其性質在挑梁與斜撐之間，宜於開間較大之橋。如沙州記之吐谷渾橋，長一百五十步，兩岸疊石作基陛，節節相次，大木縱橫，更鎮壓兩邊相去三丈，並大材，以木板橫次之。又如義熙中乞佛於枹罕河上所作之飛橋，則六朝時已盛行西北一帶。註一五其後宋仁宗明道中，夏竦知青州，用牢城卒言建橋於洋河上，註一六慶歷間陳希亮建宿州橋，註一七皆仿其制為之。宋時並風行豫皖一帶

，而甘肅青海西康雲南一帶，至今則仍沿用其制。如西康木里土司橋，西寧扎麻隆附近橋，甘青道中享堂橋，及雲南盤江橋，皆其實例。橋上或覆橋屋，或於橋端樹枋楔。尤以木里土司橋所示，兩岸累石爲脚，以大木縱橫相壓，幾如沙州記所述，最足珍異。

（乙）拱橋　見於記載最早者，以晉太康三年所建之洛陽七里澗橋（旅人橋）爲先。橋去洛陽宮六七里，悉用大石，下圓以通水，蓋卽今日拱橋。考中國建築用劵之例，於周漢陵墓已可見之，如洛陽周末韓君墓，墓門已有石劵，旅順附近南山裏與朝鮮樂浪諸漢墓，門上皆有圓劵，註一八魯蜀諸漢墓亦如之。則拱之用於橋梁，頗疑或更早於晉太康七里澗橋也。拱橋以石造者爲多，磚甓者次之。橋上兩側，護以欄楯，間亦有建亭或橋屋及商肆其上者，似同化於木橋之制無疑。依拱之形狀分之，約有五邊形拱，圓拱，瓣拱，平拱，尖拱，橢圓形拱，拋物線拱數種。五邊形者極類宋式之城門，在梁式之橋與拱橋二者之間。疑最初於石梁之下，兩端復加斜撐，遂成此狀，似爲未有圓拱前之構造法。圓拱之橋，流布國內最廣。（清官式建築專有石橋作法）其最長者，有明周忱建蘇州寶帶橋，今猶完整，多至五十餘甕。此外在蘇杭一帶，有於圓拱之下加反圓拱者，使上下相聯若管狀，最爲別緻。在力學上之解釋，其制極爲穩固。瓣拱之橋，以北京門劵

結構推之，所謂聯拱者，似僅限於橋之表面，其內則仍爲普通圓拱。圓明園湧金橋，乃其僅有之例。註一九 平拱橋係圓拱弧線之一部分，最著之例，首推隋李春所造之趙縣永濟橋。其跨長三七•四七公尺（兩邊金剛墻之間），約合十二丈餘，爲國內現存最古最巨之單孔弧券橋。註二〇 拋物線拱之橋，見於山西。尖拱橋北方多有之，長江以南絕少，如今陝西三原縣橋是。橢圓形拱見於今蘇州橋，疑其始似卽導源於圓拱者。拱橋在結構上往往有於拱之兩側，或二拱之間，另闢小拱一處或二處。趙縣安濟橋，永通橋，及浙江餘杭苕溪橋，皆有其例。蓋爲節省材料與減輕拱之重量最完善之做法也。拱石之間，每以鐵鼓互相接合聯絡，其法甚爲普遍。此外尙有於拱石琢爲石榫，使之犬牙相銜，如江西廬山棲賢寺橋是也。

（丙）繩橋　繩橋今盛行於陝川黔滇西康諸省。蓋以山溪深谷，奔流急湍，不能建立柱墩之橋梁，故懸長綆以爲渡。載籍所示，如宋雲惠生使西域，從鉢盧國向烏場國，鐵鎖爲橋，懸虛爲渡。註二一 法顯所述罽賓之絙橋，則以懸絙渡河。又郭義恭謂烏秅之西有懸渡之國，山谿不通，引繩而渡。註二二 則六朝時西域及印度北部已行此制。其地毗近中國川滇西康諸省，創因誰自，固不可知，但其有聯帶之關係，則少疑問。繩橋之制，有竹

索，籐索，及鐵索之分。竹索者如今四川灌縣竹索橋，先立石墩一座於中流，石墩與兩岸之間，復立木架數座。其上則連結巨索數條，於索上鋪板，兩側有索，則象為欄楯。其開間之大，約達二百尺。此類橋結構之精者，則以四川汶川縣鈐繩橋為最。其法用細竹為心，外裹以篾絲，長四十八丈。索用三股合為一股，一尺五尺為圓。橋寬八尺，左右各四繩，木掛為欄以翼之。掛底橫木以扶底，底繩用一十四繩，上鋪密板，可渡牛馬。東西兩頭各五十步，平立兩大木柱為架，長可六丈，名將軍柱。橋繩俱由架上鋪過，使不下墜。東西建層樓，樓之下各有立柱轉柱，立柱以繫繩，轉柱以絞繩，可知其組織之細密。註二三 亦有兩端之屋，分上下二層，下繫竹索，上累巨石壓之者。其簡單者，僅於索上貫以木筒，人過則縛筒游索，往來相牽以為渡，其例普見於四川各省。又有鐵索橋，其索以鐵為之。冶鐵十餘條，或數十條，懸之兩山岩石間，木絞使直，其上鋪以木板。如西康瀘定橋，雲南元江橋，貴州盤江橋，皆其著者。盤江橋為明朱家民所建，其制亦最為完善。註二四 其餘橋之小者，無匪石可以憑藉，則夾岸壘石為駁岸，建屋其上，以為鎮壓。至今漢中留壩棧道鐵索橋所示，僅繫鐵索於石柱，並欄楯亦無之，則又此類橋之最小者。橋上亦有覆橋屋如木橋之制，見趙翼所著滇學雜記，但其例甚少耳。

（註一）見唐六典，舊唐書李昭德傳，西安府志。
（註二）見清故宮藏宋李嵩水殿納凉圖。
（註三）見關中記。
（註四）見唐六典。
（註五）見元和志。
（註六）見閩部疏。
（註七）見浮梁縣志。
（註八）見晉書五行志太和六年六月京師大水條。
（註九）見唐仲友修中津橋記。
（註一〇）水經注河水條。
（註一一）見元和志天津橋條。
（註一二）見張仲素河橋竹索賦，宋史謝德權傳，皇朝輿地通考。
（註一三）見包裕永洛橋記張說蒲津橋贊，及晉書成都王穎傳。
（註一四）見舊唐書職官志。

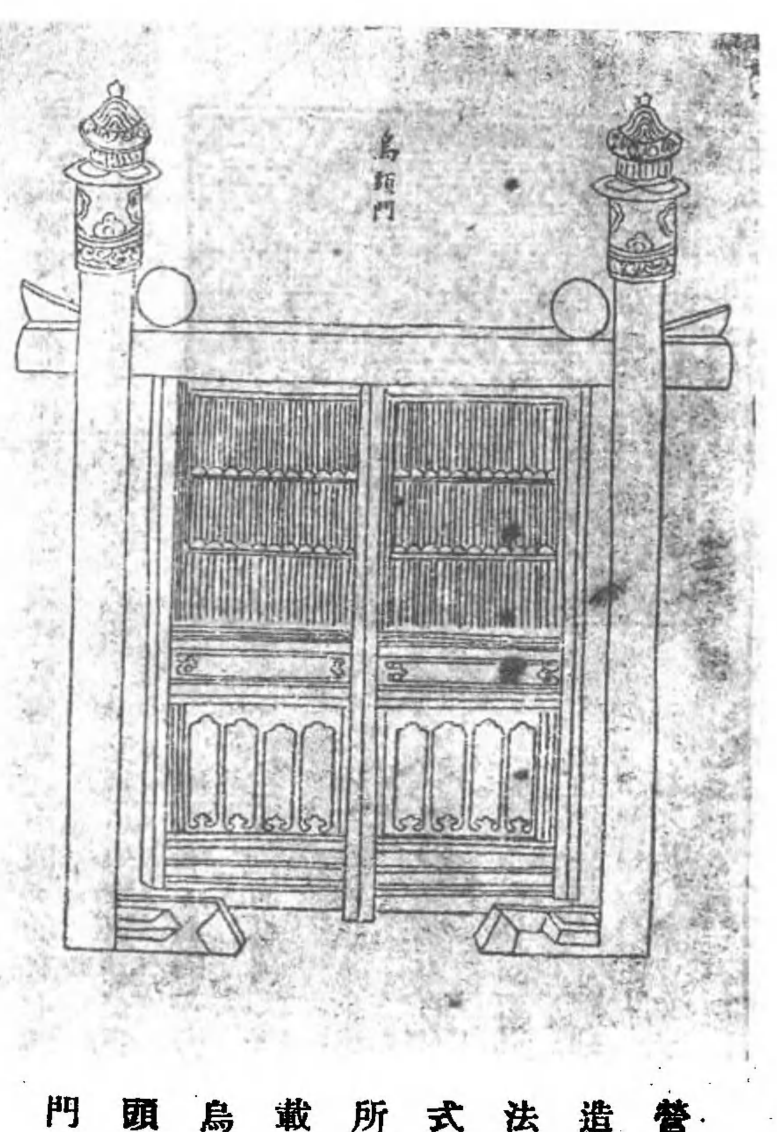
（註一五）見沙州記及秦州記。
（註一六）見澠水燕談錄。
（註一七）見宋史陳希亮傳。
（註一八）見國立北京圖書館館刊第七卷第一號韓君墓發見略記。
（註一九）見中國營造學社彙刊第四卷第二期劉敦楨同治重修圓明園史料。
（註二〇）見同書第五卷第一期梁思成趙縣大石橋。
（註二一）見洛陽伽藍記。
（註二二）見水經注。
（註二三）見古今圖書集成四川汶川縣鈴繩橋條。
（註二四）見田雯黔書。

牌樓

都邑街衢之起點與中間，或數道交匯之處，每有牌樓點綴其間。令人覩綽楔飛檐之美，頓忘市街平直呆板之狀，以資表識，而告一段落，與近世都市計畫學原則上不謀而合。而宮苑寺觀陵墓之前，與橋梁之兩側，亦輒以牌樓陪襯景物。論者謂為中國風趣象徵之一，其說審矣。牌樓亦云牌坊，其源始於古之衡門與烏頭門。衡門者，加橫木於二柱之端以為門，註一今牌樓不出頭者，似即由此演變而來。烏頭門宋營造法式載之，註二而史記高祖

六朝石刻之華表

營造法式所載烏頭門

功臣侯年表所云之伐閱，後世櫺星門，及牌樓柱出頭者，即由此擴大而成。古者有「表閭」之制，士有嘉德懿行者，特旨旌表，榜於里門，（里門曰閭）謂之表閭。魏晉以降或稱為坊，註三實亦牌樓之前身，故牌樓又曰牌坊。其後踵事增華，模仿木造建築物之形狀，飾以飛檐斗栱，遂有牌樓之稱。他如漢代墓闕，即墓門之義，自墓闕之制廢，身被旌表者，則代以石造之牌坊。而官寺桓表，註四亦受同樣影響，初改桓門，嗣改儀門，再變而為聖德神功坊。故官府邸墓前，亦

往往用之。

牌樓之種類，依材料性質，大致可分爲木，石，琉璃，及木石混合，木磚混合數種。依外觀則有柱出頭（俗呼冲天牌樓），與柱不出頭二式。各式之中，復因間數與樓數之多寡，及排列方法，變化甚多，尤難統計。茲就其特著者舉述如次。

（甲）木牌樓　木造牌樓，依間數柱數樓數之不同，約有七種。（一）一間二柱一樓而柱皆出頭者，如北京故宮壽安宮屏門，及交道口南育賢坊是也。（二）一間二柱三樓而柱

宋平江圖碑所載坊門

出頭者，如國子監牌樓是也。（三）三間四柱三樓，而柱出頭者，如西交民巷，東西長安街牌樓等是也。不出頭者，如北海永安寺白塔東，瀋陽黃寺，濟南千佛山，鄒縣孟子廟諸牌樓是也。（四）三間四柱七樓，而柱不出頭者，如北京福佑寺牌樓是也。（五）三間四柱九樓而柱不出頭者，如大高殿牌樓是也。（六）三間六柱五樓而柱不出頭者，如湯陰岳廟牌樓是也。（七）五間六柱五樓而柱出頭者。如前門

牌樓易縣清崇陵牌樓是也。

上述此類牌樓，平面大抵作一字式。惟湯陰縣牌樓，平面爲X形。即左右次間之枋與樓，與明間之中柱，成四十五度之角度，以代替戧柱，使中柱無傾倒之虞。外觀特出機杼，不落常套。此外有邊樓，位於柱之外側，以挑梁承之，外側飾垂蓮柱，如垂花門式，亦爲罕見。其結構就北京所見者，基礎以下，川栢木樁，（俗呼地丁）基礎以上，各柱周圍，包以夾捍石。柱上端不出頭者，則用燈籠榫，（榫即小柱，與下部之柱，一木製成。）直達檐樓之正心桁椀，與檐樓及斗栱連絡，大高殿牌樓，即屬此式。明樓次樓之高栱柱亦有之。下部則穿龍門枋，或大額枋，帶做花板間之槢柱。下榫插入小額枋，亦係一木做成。因北地風强，又有戧柱之設，自八根至二十根不等。各樓出簷，大都更於額枋上撐支鐵鈎，殊損牌樓美觀。大高殿牌樓不用戧柱，疑舊時未必皆如今制。清宮苑牌樓，尚無冲天式柱出頭之例，與街市所見適相反。後者多爲三間三樓，與五間五樓，無三間七樓，或三間九樓之法。樓皆出簷甚短，兩山作懸山，（亦云夾山）或廡殿式。各間之柱，皆高聳樓脊外，頂覆雲礶，（俗名毘盧帽）以防風雨。其制如册府元龜所稱之瓦筩，故此式自烏頭門發達，毫無疑義。又因街面遼闊，柱之比例尺寸，亦較

高。其邊柱自夾捍石以上，大體等於夾捍石高之二倍。明間小額枋下皮，每與次間大額枋上皮平，俾中央明樓稍以升高，外觀更爲壯麗。而各柱內側每附以縑柱，若石造牌樓之梓框，亦爲內廷諸例所無。縑柱立於夾捍石上，上端作凹形之榫，以嵌雀替，直達小額枋下皮。殆因牌樓比例較高，故用此法，以補助梁柱強度與外觀單弱之弊。此類牌樓斗栱，雖直接置於大額枋上，然下部亦有燈籠榫通過大額枋，以爲聯絡。其結構除用普通翹昂外，如北海圓明園等處牌樓，亦偶用如意斗栱。（其出跳栱翹斜列成四十五度，互相承托。）各樓之瓦，除內廷用各色琉璃瓦外，市間諸坊，概用黑色布瓦。出簷長短則依斗栱出跳多寡而定。市間諸坊彩畫，大抵明樓取七彩爲度，而內廷則有至十一彩者。次樓與明樓相等，或減少一拽架。至邊樓與夾樓視次樓減一拽架。幾成爲一定不變之規律。

（乙）石牌樓　國內石造牌樓，最爲普遍，其形狀種類，較木造者，尤爲複雜。見於北京及山東各處者，約有下列數類。（一）一間二柱柱出頭無樓者，如南京明孝陵牌樓是也。一樓柱不出頭者，如泰山中天門是也。（二）三間四柱柱出頭無樓者，如玉泉山前牌樓等是也。三樓柱出頭者，如碧雲寺，曲阜孔陵洙水橋，牌樓等是也。柱不出頭者，如

西黃寺牌樓是也。五樓柱不出頭者，如吳橋縣牌樓是也。（三）五間六柱十一樓柱不出頭者，如昌平明十三陵牌樓是也。就上所見（一）類明孝陵牌樓，與營造法式之烏頭門，大體相似。額枋上不施檐樓，外觀簡潔雅素，無支離瑣碎與不必要之裝飾，可爲宋以來牌樓蛻變之證物。（二）類如玉泉山之牌樓，即俗所云欞星門，其自明孝陵諸坊擴大，至爲明顯。各間大額枋中央，大抵皆冠以火焰，故又有火焰牌樓之名。其火焰中飾寶珠一，疑即六朝以來火珠之遺制，清代親王公主墳恒用之。惟此類牌坊柱上施用雀替雲板與否，則多不一律。孔陵洙水橋與碧雲寺牌樓，雖略似欞星門構造，唯額枋上則覆以檐石，以蔽風雨。而與西黃寺，吳橋縣，及昌平十三陵之仿效木造建築物複雜之結構，在用材上仍不失爲簡潔之作。（三）類之牌樓多爲明清陵寢專用之物。就中明十三陵牌坊，最爲佳構，規模雄偉，雕刻精細，無清陵諸坊庸俗之表現。此類牌坊，在外觀上雖多模仿木造式樣，但因石料接榫不易，其結構亦稍爲不同。如柱與梓框，雲墩，與額枋頭，縧環頭，小額枋與雀替等，俱係以一石雕成，因不能如木造者之能以小件拼合也。其他如樓頂斗栱，亦各以巨石斵琢之。柱之下部，以牌樓本身重量甚大，不畏風力，僅以夾桿石或抱鼓石維繫之。但亦有用石戧柱者，惟其例甚少耳。

（丙）琉璃牌樓　此類牌樓，大體皆模仿木造牌樓式樣爲之。就北京一隅所常見者，止有三間四柱七樓一種。除辟雍一處外，多用於佛寺內，如北海大西天之牌樓最爲佳例。其構造係於石台上築六尺或八尺厚之磚壁，闢圓門三。門券與下須彌座。以靑石或白石爲之，雕鏤細緻之花紋。柱枋雀替花板，及明次間各樓，皆以黃色或綠色之琉璃磚，倣木造式樣，嵌鑲壁間，如今之面磚然。

（註一）　見漢書韋玄成傳師古注。

（註二）　營造法式　烏頭門其名有三，一曰烏頭大門，二曰表揭，三曰閥閱，今呼爲櫺星門。

（註三）　見長安志及兩京城坊考。

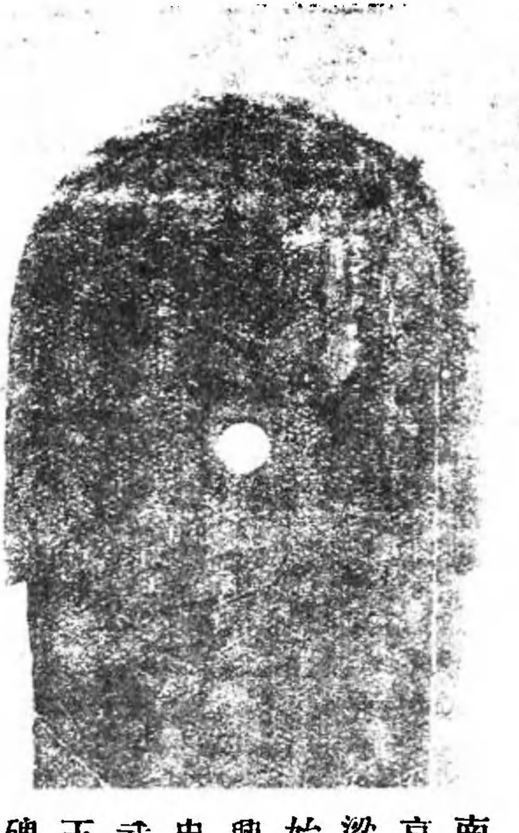
（註四）　漢書尹賞傳注　如淳曰，舊亭傳於四角，面百步，築土四方，上有屋，屋上有柱，出高丈餘，有大板貫柱四出，名曰桓表。縣所治夾兩邊各一桓，陳宋之俗言桓聲如和，今猶謂之和表。師古曰，卽華表也。說文桓亭郵表也。檀弓注四植謂之桓。

碑碣

碑碣本非獨立之建築物，祇可認爲建築之附屬品。以其形製頗多與建築互相關聯之點，故本書並及之。

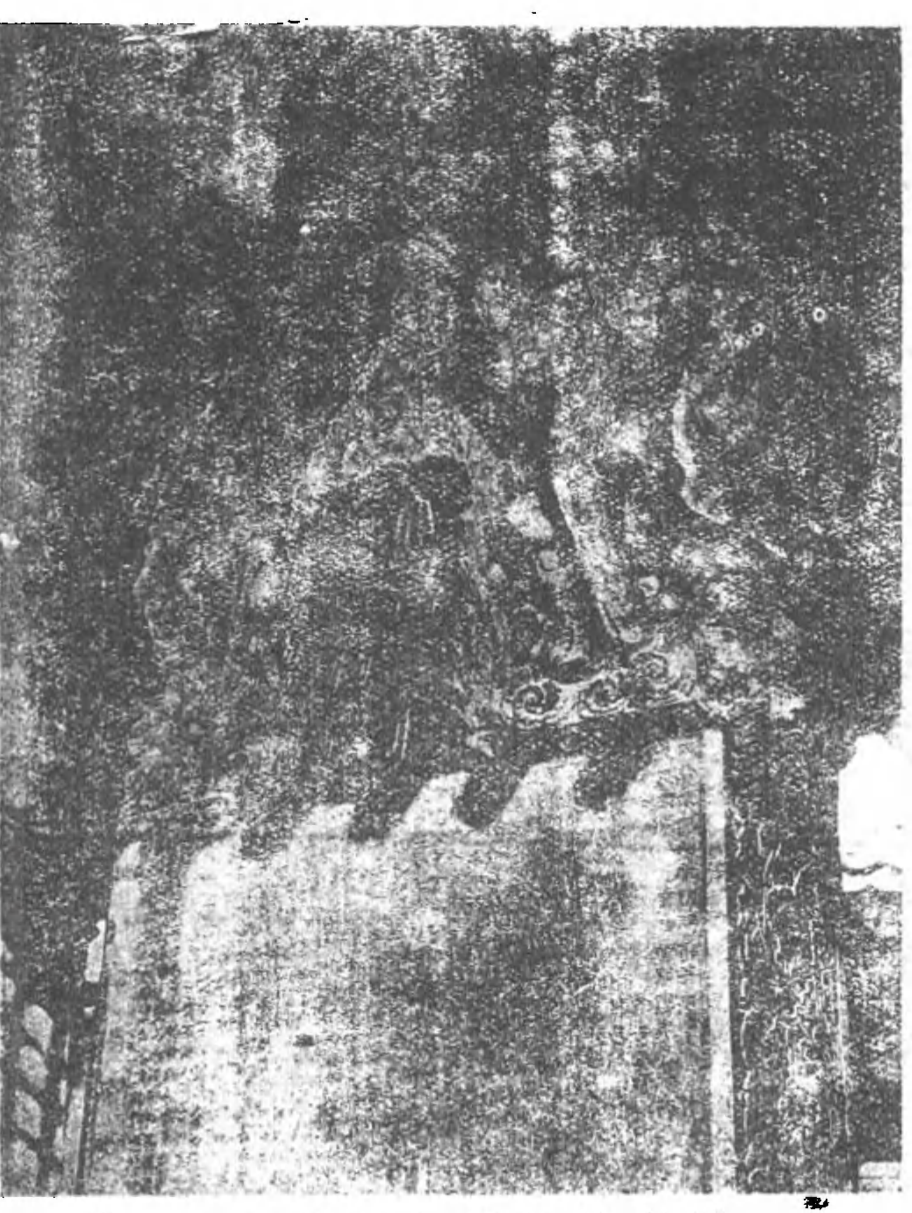
碑之起源，由來甚久，古時宮廟賓館庠序及窆葬皆有碑。註一宮廷之碑，用以識日影，引陰陽，宗廟以麗牲，窆葬則以繞繂下棺。故古之碑因用途而有木石之別，窆葬用木，其餘用石。註二與後之碑皆以石者不同。後世之碑，專以紀功德，亦與古時立碑之旨迴異。註三碑之制，方者曰碑，圓者曰碣。註四其下石座曰趺，刻畫如龜形者曰龜趺。註五碑首謂之額，有圭首螭首二種。其中有孔謂之穿，古窆葬用以拽繂者。漢代之碑，有圭首圓首二種，碑額類皆有穿。圓首沿外緣雕圓線扎結謂之暈，暈者捲結之謂，後世碑首盤龍，卽自此演進而成。其暈繚繞或自穿中出，或別從穿外起，尙存古制引繂之意。註六如曲阜建寧四年故博陵太守孔彪碑，碑首刻正暈，延熹七年泰山都尉孔宙碑，刻三條偏暈。其熹平六年之費起鳳碑，則於暈之兩端琢龍首下垂，爲碑首用龍最早之例。如建安二年益州太守北海相景君碑，延熹元年故郎中鄭固碑，建寧元年故執金吾丞武榮之碑，皆爲圭首。碑首用龍之例，費起鳳碑

而外，建安間樊敏高頤二碑，與晉永康元年張朗碑，暈端亦用龍首，其暈身仍如常狀。洎北魏神龜二年兗州賈使君碑，則已易爲龍形，註七可知盤龍之制，至六朝始正式成立。但較晚於此碑之始興王蕭憺碑（梁普通三年）其暈身仍交結如繩狀。註八足證其時江左猶爲過渡時期，至於北齊天保八年登封縣碑樓寺碑，體制則日漸完備。註九迄唐初其制益隆，如西安大唐三藏聖教序碑，大智禪師碑，及少林寺太宗御書碑，雄健瑰麗，益臻完美。註一〇宋遼以後，所見之碑，徒具舊型，而細部彫刻手法，已漸趨衰落。尤以元末諸例，如北京護國寺皇慶元年，至正十一年，及十二年各碑，註一一其龍身糾結之狀，愈趨複雜，無復唐碑雄偉氣概。且自遼金以來龍身之彫刻，較之唐制，不但瘦削，且愈細小，龍之前足，舊制多旁題額直下，與全身呼應，最爲生動，足之形狀，亦以簡勁爲佳。除元初正定重修大龍興寺功德碑，猶保存舊型外，護國寺諸碑，則前足

南京梁始興忠武王碑

太短，爲尾所掩，全體陷於板滯，龍之後足，合捧寶珠，始見於北齊碑樓寺碑。唐代多用寶珠火焰，偶有以佛像代之者，如皇澤寺造象碑，爲例甚少。遼金以來，大都因襲唐制，用寶珠火焰。唯元碑之火焰，多在寶珠之上部，而不在其周圍，火焰且特別肥大，不能與寶珠調和。如護國寺諸碑，及濬陽之城隍廟碑 註七 皆然。明代如護國寺明成化

西安碑林唐大智禪師碑

北京護國寺元皇慶元年及至正廿四年碑

八年碑，註一一其碑首輪廓，上部及左右三面，均用直線，轉角聯以弧線。隨輪廓刻為邊框一道。內為二龍，昂首相向。中置寶珠，龍尾上翹，繞至珠上，珠下題額改圭形為長方形，與明以前做法，完全相反。其龍雲彫刻，淺而且平，亦明代雕刻之特徵，近代碑制多因之。唯明初南京孝陵聖德神功碑，大體雖同成化碑，但其時尚無邊框，兩龍首下垂，附於碑側，猶未改舊時矩矱，為過渡期間重要之例。至昌平長陵碑，註

二始於邊框內，配置雙龍，北齊以來，流傳九百餘年之式樣，至此遂生極大之變動。承獻諸陵及曲阜孔廟，孔林諸碑（如孔子墓碑）因襲相承，煽爲風氣。內部構圖爲邊框所束，陷於千篇一律，而描線纖弱，彫刻庸俗，較之前代，直天淵之不同矣。碑之形式，亦有若干異例，如漢光和六年元氏白石神君碑，張遷碑，碑身悉加彫刻。亦有表面刻青龍白虎朱雀玄武四神者，有只刻朱雀玄武者，其式不一。註七 至於碑之制度，漢代尚無具體規定，隨唐始稍有限制。如螭首龜趺之碑，三品以上，始得用之，趺上高不得過九尺。七品以上用碣。（隱淪孝義，亦可立碣。）方趺圭首，高不得過四尺。註一三 明代以來，規格益嚴，高廣亦較複雜。碑首有螭首，麟鳳蓋，天祿辟邪蓋，方趺首之分。其高自三尺二寸，遞減至一尺八寸止。碑身高自九尺，至五尺五寸止。廣自三尺六寸，至二尺二寸止。趺高自三尺八寸，至二尺四寸止。註一四 故明清以後諸作，益陷於纖巧無復前代古拙之意。

（註一） 見儀禮聘禮，公食大夫禮，及禮記弓，檀喪大記，祭義諸篇。

（註二） 儀禮鄭司徒注及禮記注。

（註三） 見釋名及初學記。

（註四） 見揚雄羽獵賦「碣以崇山」註。

（註五）劉禹錫奚陟碑，螭首龜趺。

（註六）見王惕甫碑版廣例。

（註七）見金石索，金石苑，伊藤淸造支那建築諸書。

（註八）見伊東忠太中國建築史。

（註九）見營造學社彙刊第六卷第四期河南省北部古建築調查紀。

（註一〇）見長安史蹟考。

（註一一）見營造學社彙刊第六卷第二期劉敦楨護國寺殘蹟。

（註一二）見同書四卷二期劉敦楨明長陵。

（註一三）見隋書禮儀志。

（註一四）見明史禮志碑碣條。